

目　录

藏传净土法

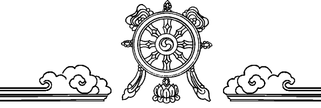
目录

第四十七课

下面我们继续学习藏传净土法。由于缺乏佛教的基础教育，现在很多人连最基本的佛法都不懂，在生活和修行中经常出现各种问题。因此，系统闻思佛法非常有必要。许多道友向我反映，通过这次学习藏传净土法，懂得了许多佛教的道理。我听后非常欣慰，人都是有头脑的，如果懂了佛法的道理，多多少少会把这些道理运用于实际，这对自己的修行肯定有利益。

大家要珍惜学习的机会，要想到：佛法是百千万劫难遭遇的，即便听一堂课也有无量的功德，我一定要好好听闻！如果是听世间的课，最多从老师那里得到一些知识，此外没有其他的利益；而听闻佛法完全不同，除了能学到佛法的道理，还会获得不可思议的功德，这以佛经论典以及传承上师的教言可以证成。现在我们无需费力，只要在短短的几十分钟里听一堂课，就能为今生来世带来巨大的利益，因此大家理应生起欢喜心。

在学习的过程中，大多数人都很认真，我对此感到非常欣慰，如果所有的人对听法兴趣

不大，那我也没必要这么辛苦地传法。法王如意宝从十几岁到圆寂之间一直为众生传讲佛法，甚至在文革期间也没有停止，法王如此重视传讲佛法，作为他老人家的弟子，我也发愿在有生之年尽量传法。因此，虽然现在我有很多事可以做，但我把这一切都放下，把传法放在最重要的位置。我为传法付出了这么多，大家的良好学习态度也算是对我的一种鼓励。

各位佛友应该重视听闻佛法，不要觉得这是一个负担。实际上，为了听一堂课的佛法，付出多少精力和钱财都是值得的。最近我看了贝若扎纳大师的传记，传记中记载，贝若扎纳大师去印度求法时经历了千辛万苦，曾经遇到五十七次生命危险。请大家想一想：像他那样的大成就者，为了寻求佛法都要吃这么多苦，而我们为了世间法是何等勤奋，为寻求佛法又付出了多少呢？我们该不该为了佛法付出一些代价呢？

其实，只要自己有信心和意乐，像古代大德那样的苦行求法，每一个人都是可以做到的。人的身语是随心而转的，如果对一件事情有兴趣，信心非常大，就会不惜一切代价去做；如果对一件事情没有兴趣，毫无信心，那即使这件事情意义再大，自己也不会去做。因此我们

一定要对佛法有意乐和信心。无论学习般若、前行、净土等任何法门，前提都是要培养意乐和信心，这一点非常重要。

要对佛法有意乐和信心，首先要明白佛法的功德。法王如意宝传讲任何佛法时，都要广泛宣讲此法的功德。记得以前听法王传讲《中观庄严论》、《现观庄严论》、《般若摄颂》、《释迦牟尼佛广传》、《上师心滴》等法时，一听到上师讲这些法的功德，在很多天里自己都处于极大的欢喜中。现在想起来，那时的生活实在快乐！佛法的这些功德都是真实不虚的，世间的商人宣传自己的商品时经常是夸大其词，但宣讲佛法的这些功德一点都不算夸张。当然，那些不学佛的人很难想象佛法的巨大功德。

下面我们宣讲正论。现在正在讲十种不善业，前面已经讲完了杀生，今天开始讲不与取。

不与取就是偷盗，意思是别人没有给自己，但自己却私自取走他人的财物。在当今时代，人们没有任何善恶观念，为了一己私利无恶不作，把世界搞得一团糟，如果人们能有佛法的理念，不要说显密的甚深法理，即便有断除不与取的基本理念，社会也不至于乱到这个地步。希望道友们以后自己做到不偷盗，之后再为有

缘的众生宣讲不偷盗的道理。

也许是因为前世的习气，也许是因为环境的影响，现在很多人偷东西都特别厉害。我问过一个道友："你偷过东西没有？"他说："偷过，小时候，我偷过爸爸妈妈、爷爷奶奶的钱，还到农民的田里偷过水果。"很多人小时候都干过这样的事。包括我以前也偷过农民的萝卜，但上学以后我就再不偷东西了。我记得当时有些老师也偷东西，甚至还教学生怎样偷东西。话说回来，尽管现在偷盗已经成了一种风气，但我们绝不能跟随这种风气而转。

古人是"君子爱财，取之有道"，虽然他们也希求财富，但以合理的途径寻求财富，可是现代人根本没有什么顾忌，只要能把钱装进自己的腰包就可以了。为了获取钱财，人们采用各种方式偷盗，偷盗的行为已经遍及社会的方方面面。更可怕的是，为了赚钱，很多人不考虑职业道德，也不考虑来世的报应，大肆制造各种假冒伪劣产品，而且花钱买通质检部门，以至于很多贴着质检合格证的假货到处泛滥，给人民的生命财产安全带来极大的危害。

以药品来说，本来药品是治疗疾病、保护健康的，可是现在假药泛滥成灾，直接威胁到人们的健康和生命。我看过世界卫生组织的一

份报告，报告中说，在全球销售的药品中，有10%是假药，在某些发展中国家，甚至60%的药品是假药，使用这些假药会延长治疗的时间，增加病人的痛苦，严重的还会导致死亡。甚至许多获取专利的新药也存在问题——这些药并非多年研究的成果，它们的专利证书是花钱买来的，可以想象，这样的专利药品对人有利还是有害。

除了药品，在交通工具中也存在严重的问题。据法国的一个打假机构说，在欧洲的汽车中，平均每十辆车就有一辆是假车。美国联邦航空局的资料显示，在每年全球安装的二千六百万个飞机部件中，有2%是假货。这样看来，坐汽车、乘飞机都没有安全保障了。事实也确实如此，今年以来，全球发生了多起空难事件：2009年6月1日，法国一架客机在大西洋上空失事，共有二百二十八人遇难；6月30日，也门一架客机坠入印度洋，飞机上一百五十三人中只有一人生还；7月16日，伊朗一架客机失事，飞机上一百六十八人全部丧生。对这些空难事件的原因，人们众说纷纭，但我认为很可能与飞机的质量有关。

有时候想想，现在的世界太可怕了，这个世界实在是太需要佛教的理念了。有些人认为

佛教不允许杀生、偷盗、邪淫，约束太多了。其实他们的想法是错误的。试想一下：如果人人都不杀生，人们就不需要为人身安全而担心；如果人人都不偷盗，人们就不需要为钱财而担惊受怕。（现在只要得到一点钱，人们马上就藏起来。有一位法师得到了一笔钱，他当着我的面立即把钱揣进口袋，我问他："我又不偷你的钱，你为什么这样？"他说："虽然你不偷，可是别人不好说。"）总之，如果人人诚信因果，世界一定会变得和谐美好，正是因为人们缺乏因果的观念，这个世界才出现了种种麻烦。

下面我们从各个方面具体分析不与取。

不与取的等起是贪嗔痴三种烦恼。大多数不与取是以贪心引起的；也有些不与取是以嗔心引起的，比如两个人关系不好，一个人就以嗔心偷走对方的财物；还有些不与取是以痴心引起的，如有些外道的教义认为偷东西没有过失，他们的教徒常以痴心而偷盗。

按照罪业的严重性，不与取可分为三种——大不与取、中不与取和小不与取。

大不与取是指窃取三宝所依的物资、供养三宝的物品以及父母的财物。三宝和父母是严厉的对境，偷他们的财物过失非常大，果报也特别可怕。在座的有些道友小时候偷过父母的

东西，这些人应该好好忏悔。

中不与取是指盗窃、掠夺、摧毁一般人的财物，或者在经商时以短斤少两等手段骗取他人的钱财。按现在的法律，暗地盗窃和公开掠夺有一定的区别，但从佛法的角度来看，二者同样是不与取，没有什么区别。

中不与取的情况非常普遍。有些农民在田地的界线上搞小动作，通过打乱田地分界的标记、破坏田地篱笆等手段来窃取田地，或者偷邻家的一把禾秸以上的东西。有些牧民偷盗绳子、牛奶等东西。记得小时候，藏地牧区很贫穷，有些妇女偷合作社的牛奶，领导抓到她们后，把奶桶扣在她们头上，然后狠狠打她们。

除了盗取人的财物，盗取旁生和非人的财物也属于不与取，这也有很大过失，我们也不能盗取它们的财物。

在藏地，人参果是一种高档的食物，它的来源有两种：一种是牧民在草地上挖的，还有一种是挖鼢鼠[1]洞，盗取鼢鼠储藏的人参果。有些上师说，当人们挖走鼢鼠的人参果时，鼢鼠特别伤心，甚至心脏都会裂开。在汉地，燕窝和蜂蜜是很好的滋补品，有很多人采集燕窝和

[1] 鼢鼠：哺乳动物，尾短眼小，在地下打洞居住，吃植物的根、地下茎和嫩芽。藏地的鼢鼠经常收集人参果储藏在洞中。

蜂蜜。其实，人参果、燕窝、蜂蜜虽然是旁生的财物，但也是旁生辛勤积累的，而且它们将其执为我所，如果盗取也有过失。

我们也不能盗取非人的财物，如果要使用非人的财物，首先要得到它们的开许。比如，在修建寺院之前，首先要请土地神赐予土地，然后方能动工兴建。现在有些人建寺院时什么经都不念，只是做一个奠基仪式，其实奠基仪式并不重要，关键是要得到土地神的开许。藏地在修建寺院时，都要念特定的仪轨，向土地神要到土地后才动工。不过这是修建大型建筑的做法，如果自己修房子用不着这样做。

1990 年秋天，法王如意宝从印度回国后，准备在学院建大经堂。我记得当时法王先念了护法神和土地神仪轨，然后对土地神说："我们打算建一座大经堂，为僧众提供闻思修行的场所，希望您能将这块土地供养僧众。"法王说完之后，天空中出现了一道奇异的彩虹，当时在场的所有人都看到了那道彩虹。法王高兴地说："今天的缘起非常好，这样的彩虹非常罕见，我到印度鹿野苑时曾经出现过一次。以后这个经堂里会聚集上万数的僧众。"后来大经堂确实建得很成功，法王圆寂多年以后，还有很多僧众在经堂里闻思修行。我觉得这就是土地神欢

喜赐予土地的缘故，如果土地神没有欢喜赐予，肯定不会有这样的结果。

此外，以买通关系而获取财物也属偷盗。比如有些人向官员行贿，官员便批给他一大块土地的使用权。藏地也有“以狐皮换马匹”的说法，意思是以一块狐皮那样的少许财物作为礼品，最后获得一匹马的大回报。如今以此类手段聚敛钱财的现象非常普遍，媒体上也常有曝光。还有些官员利用职权贪污，这也属于偷盗，我看过一段视频：某国的总统为了掩饰贪污的丑行，把非法聚敛的钱用车转移到亲戚家，可亲戚也不敢收，最后车不得不开回去。

为什么人们如此不择手段地捞钱呢？一方面是有些人前世当过盗贼，所以即生仍然喜欢捞取不义之财，另一方面是现在人缺乏佛教的见解和行为。翻开现在学校的课本，尽是些“大熊猫是什么样”、“柏树爷爷是什么样”的肤浅文字，不要说对来世有意义的道理，甚至对今生有意义的道理都很少。如果学生的课本里有一些佛法的道理，孩子们从小树立佛法的见解，长大后肯定不至于贪得无厌。如今的世人普遍也没有戒律的约束。如果这些人能守持戒律，暂且不谈出家戒律，即便能守持居士五戒，也能断除很多不如法的行为，这个世界也会变得

非常清净。

这里要特别提醒大家，从事经商不仅容易造下不与取的罪业，而且就像《大圆满前行》中所讲的那样，在十不善业中，除了邪见、邪淫偶尔发生以外，其余的罪业基本上都具足了。尤其是作为一个出家人，如果从事经商，如开商店、酒店等，即便获得一钱银子也会犯他胜罪，会从根本上破戒[2]。一般来讲，出家人不会去经商，但现在也不完全排除这种情况，有些人虽然出了家，但相续中没有清净的戒律，经常做一些不如法的事，不仅没有对佛法带来好的影响，反而使许多人对佛法产生邪见。

此外，还有一种特殊的不与取，即不具戒律、无有闻思修行之人，以谄曲奉承、装腔作势等狡诈行为获利。有些人既没有清净的戒律，也不闻思修行佛法，却在别人面前装模作样、诈现威仪，甚至还自吹自擂：我有如何如何的功德。这暂时能蒙骗一些人，也能得到不少供养，可是因为他们没有真正的功德，一段时间后就会露出马脚，最后的下场肯定不会好。出家人一定要注意，以此类手段骗取钱财实际上

---

[2] 经商有正当和不正当两种方式，所谓经商有诸多过失是就不正当的方式而言的，如果以正当的方式经商，佛陀对在家人也是开许的。而且，如果是为了供养僧众，佛陀也开许出家人经商获利，这在律藏中有明确的宣说。

就是不与取，这样造恶业非常不值得。

这以上讲的是中不与取。通过上述分析，大家要知道不与取的情况非常复杂。《律藏》中也说：有些人依靠权力偷盗，有些人以狡诈的手段偷盗，有些人通过搞关系偷盗，有些人借东西后不还，等等。很多人以前不懂这些道理，明明已经犯了偷盗，还觉得自己很清净。懂得了这些道理后，今后大家要避免一切形式的偷盗。

小不与取是为他人利益而偷盗。如果看见有些人很贫穷，为了帮助他们而从富人那里偷一些财物，再布施给这些穷人，这就是小不与取，这个罪过不是很大。

总而言之，如果别人开许了，自己拿对方的钱财就不算偷盗，如果别人没有开许或者受到欺骗而开许，在这些情况下占有别人的财物都属于偷盗。

此外，自己偷盗或唆使他人偷盗，所犯的罪业完全相同。有些人对别人说："我是居士，不能偷东西，你可不可以替我偷一些东西？"如果对方真的去偷了，则唆使者实际上也造下了偷盗的罪业。

《大智度论》云："不与取者，知他物，生盗心，取物去，离本处，物属我，是名盗。"这

里讲到了不与取的五个条件：一、知道是别人的财物；二、产生了偷盗的念头；三、把财物取出来；四、使财物离开原来的地方；五、心中生起"这个财物已经属于我"的念头。凡具足这五点的行为都属偷盗。举一个例子，比如知道别人的银行卡里有钱，自己对此产生了贪心，想把这笔钱据为己有，之后通过一些手段将别人卡里的钱取出，然后存入自己的卡中，最后心里生起"这笔钱已经归我了"的念头，这时候就犯了偷盗。

什么样的人容易犯不与取呢？具大吝啬、所需甚多、贪得无厌、恬不知耻、催税所逼、惩罚所迫之人容易犯。

当今时代，人们对物质的需求日益膨胀，这也需要、那也需要，没钱就到银行贷款，最后为了还款不得不去偷盗。藏地有些没头脑的人就是这样，为了买高档消费品，也不考虑自己的能力就到银行贷款，还信誓旦旦地说"半年后绝对还款"，并且找很多人担保，结果不要说还本金，连利息都还不上，最后实在没办法时就去偷盗。

另外，现在社会与古代社会不同，这也导致有些人迫于经济压力去偷盗。按某些学者的观点，由于计划生育和社会老龄化的影响，现

在是 30%的人养活 70%的人，比如一对年轻夫妻，上有四个老人，下有一两个子女，两个人要养活这么多人，经济压力确实相当大，很多人在巨大的压力下不得不去偷盗。

相比之下，出家人因为所需不多，生活比较简单，一般都不会去偷盗。尤其是修行好的出家人，因为内心知足少欲，所以不需要很多钱财，即使有一些钱财也都用在弘扬佛法和利益众生上，这样的修行人根本不会为了钱财去偷盗。不过有的出家人不是这样，他们的所需还是比较多的——汉地有些出家人要买手机、电脑，藏地有些出家人要买摩托车，这些出家人也不得不寻找很多钱财，可是除了信众供养的信财和亡财之外，出家人也没有其他收入，所以这些出家人搞不好也会去偷盗。

下面宣说不与取的果报。不与取的异熟果是堕入三恶趣。具体而言，根据动机大小不同，不与取者将分别转生于地狱、饿鬼、旁生：以上品烦恼偷盗会转生于地狱，以中品烦恼偷盗会转生于饿鬼，以下品烦恼偷盗会转生于旁生。

不与取的感受等流果是：即便得到人身也将转生为乞丐、佣工等贫穷之人；虽然拥有微量财物，也遭到强者抢夺、弱者盗窃，最终遗失亏损、毁尽无余；或者自己的钱财不得不与

天人鬼共享而无有自主权。

有些人前世造了不与取业，即生中钱财经常被人偷盗、掠夺，甚至非人鬼神也会损耗他的钱财。有的道友到色达县办事，回来后怎么也算不清账：我出去时带了三百块钱，好像没买什么东西，怎么只剩五十块钱了？我到底是怎么花的？其实，这很可能是非人把钱偷走了，当然你算不清楚了。

如今很多人为贫困所迫，这都是在承受不与取的感受等流果报。有些牧民虽然有很多牦牛，但却不产牛奶、乳酪和酥油，他们的饮食也不具有营养。有些农民的庄稼遭受锈病、霜雹或者被虫害所毁。还有些人在学校读书时就很穷，长大后到社会上还是很穷，乃至临死之前从来没有富裕过。总之，如果往昔做过不与取，即生再怎么努力都摆脱不了贫穷。

因此，为了来世的安乐，我们千万不要去偷盗。可惜的是，现在很多人对偷盗根本不在乎，甚至有些佛教徒也是如此。我接触过一些居士，从言谈举止就能感觉到他根本不懂佛法，造的业非常可怕，可他还大言不惭地炫耀：“我偷东西如何厉害”、“我如何用公款装修自己的房子”……甚至还自以为证悟了大圆满。大圆满的证悟者怎么会偷东西呢？

不与取的同行等流果是生生世世喜欢行窃、诈骗，若转生为旁生也会变成爱偷盗的老鼠、狗等。人们有一种说法：一个人喜不喜欢偷东西，只要看他的眼睛就知道，如果他的眼睛像老鼠那样骨碌碌乱转，就一定要对他小心防备了。大家看老鼠，它只要一出洞就东张西望，眼睛跟其它动物完全不同。所以，从一个人的眼睛也能看出他的习气。我见过有些小孩就是这样，一看他的眼神就感觉不对头，好像天生就有偷盗的习气。以后大家见到这样的人一定要小心。

不与取的增上果是转生于土地贫瘠、饥荒频发的地区。

这以上讲了偷盗的种种果报。相比之下，在一切偷盗之中，最可怕的就是偷盗三宝物，不要说盗取大量的三宝物，甚至仅仅盗取微乎其微的供品或塑佛像、造佛塔、印经书的财物，也将堕入寒地狱或饿鬼中，即便享用针尖许的上师、三宝的财物也将堕入无间地狱。正因为盗三宝物的过失特别大，所以佛在《宝梁经》中说：“宁啖身肉，终不得用三宝物。”下面看一则公案。

从前，哲·白莲大师来到卫藏，一天晚上他梦见自己与眷属口中燃起熊熊大火。第二天

他集中所有的僧人说：“一定是造了恶业，你们究竟干了什么？”眷属们说：“我们没做什么呀！”大师再三观察，结果发现弟子们将食用的旧酥油换成了新酥油。大师问这些新酥油是做什么用的，结果知道是做酥油灯的原料。大师告诉弟子们：“因为我们享用了供灯的酥油，所以要供许多倍的酥油灯。”

如果有人以前享用过三宝的财物，就要像哲·白莲大师那样多倍作赔偿。比如偷了一斤供灯的酥油，为了清净这个罪业，就要用两斤或者三斤酥油来供灯。《正法念处经》中也说，如果盗用了三宝的财物，以后必须翻倍作供养，这样才能清净自己的罪业。

从这则公案可以看出，盗用三宝财物的果报确实非常可怕。以前法王在讲《百业经》时，曾经再三强调过这个问题。今后大家在为三宝做事时要特别谨慎，凡是三宝的财物一定要用在三宝上面，绝对不能私自享用。

现在有些人不懂因果，经常将三宝的钱财混用，或者把塑佛像、印经书、造佛塔的钱挪用做其他善事，或者分给僧众使用，这样做的后果非常可怕。我去过很多寺院，有些寺院因为没有讲经说法，出家人不懂因果和戒律，经常造下错乱因果的罪业，这些出家人下面的在

家人更不懂因果，也跟着造了许多错乱因果的罪业。很多道友以后会成为寺院的方丈或者住持，希望那时千万不要错用、盗用三宝的钱财，不仅自己不能这样做，还要向人们宣讲这方面的道理。

在盗用三宝财物中，尤其以盗用僧众财物的罪业最为可怕。如果一位比丘或者沙弥在僧众共有的钱财中盗取一钱银子，也将获得所有僧众数量的他胜罪。佛陀在《大集经》中说："盗僧物者，罪同五逆。然盗通三宝，僧物最重。随损一毫，则望十方凡圣一一结罪。"意思是说，盗僧物的罪过和五无间罪没有区别，即使只盗取一点点僧众的财物，就对十方的圣者和凡夫僧造了罪。

《百业经》中有一则"一只大虫"的公案：久远以前，有一个管理僧众财产的三藏法师，他贪污了供养僧众三个月结夏安居的财物，以此恶业，他生生世世堕入恶趣感受痛苦。当年释迦牟尼佛也没办法救度他，世尊授记说，只有等贤劫五百尊佛出世后，那个众生才能从恶趣得到解脱。这个公案非常惊心动魄。今后大家面对僧众一定要注意，否则，若挪用或者盗用了属于僧众的财物，这个罪业是很难清净的。

在《方等经》中，华聚菩萨说："五逆四重，

我亦能救，盗僧物者，我不能救。"意思是说，造了五逆四重这样的重罪，我也有办法救度，但如果偷了僧众的财物，我就没办法救度了。僧众是非常严厉的对境，对僧众做微小之事也有极大的果报：若供养僧众一个食团，会有无量的功德，若盗取僧众的微少财物，会有无量的过患。

在盗用僧众财物中，尤其以盗用僧众食物的罪业最为深重。如果没有经过僧众开许，在家人仅仅吃一碗僧众的饭，或者喝一碗僧众的茶，这也有很大的罪过，将来会堕入地狱或者转生为病龙。我们学院有一个传统，在四大法会期间，开许居士享用僧众的斋饭。这是法王如意宝经过再三观察，并且学院的全体僧众一致同意之后才开许的[3]。可是有些寺院不是这样的，根本没有经过僧众的同意，住持和知客就把僧众的财物送给在家人，这种做法的后果是很可怕的。《日藏经》中说："宁可以利刃，砍割己肢体，切莫将僧物，予与在家人。"即便以

[3] 一方面，佛陀在戒律中说，僧众有权处理僧众的事务，因此，若经过僧众开许，在家人可以享用僧众的财食。另一方面，根据《大圆满心性休息大车疏》的教证："凡夫小僧为沙弥、沙弥尼及居士，是众生之福田故。"因此居士也是众生供养的对境。根据这两点，学院的僧众商议之后开许居士享用法会的斋饭。但特别提醒的是：在家人不能以《大圆满心性休息大车疏》的这个教证就自行享用僧众的饮食，必须首先经过僧众的开许！

锋利的刀砍割自己的身体，也千万不要把僧众的财物送给在家人。《大集经》中说：“宁以大火若须弥，以手捉持而自食，其有在家诸俗人，不应辄食施僧食。”在家人宁可手持像须弥山那样的大火来吞食，也不应随意享用供养僧众的食物。看看这些严厉的教证，大家千万要警惕僧众的财物！

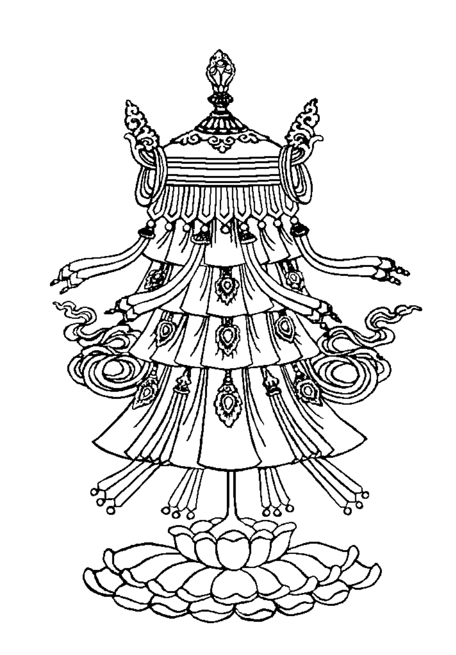
现在有些人对僧众的财物不注意，或者挪用到其他地方，或者随便让在家人享用，这都是很不合理的。为了让大家重视这个问题，我在此作了详细分析，今后大家在这方面要特别注意。

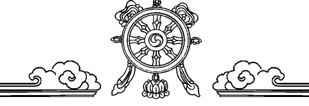
学习因果的道理后，有时会产生欢喜心，有时会产生恐怖心，这是正法入心的好现象，如果什么感觉都没有，那说明佛法还没有融入自心。以前法王传讲《释迦牟尼佛广传》时，我经常生起欢喜心，传讲《百业经》时，我经常产生恐怖心，甚至害怕得晚上睡不着觉。因为这些道理融入相续了，对自己的修行起到很大的作用，有时候看见某些人的行为，自己也明白是不如法的，也非常替他们担心。

总而言之，通过这次学习藏传净土法，希望佛友们能明白一些基本的佛法，尤其是要对业因果产生坚定不移的信心。如果大家能在这

方面打下很好的基础，然后再精进修持净土法，就有很大的把握往生极乐世界。如果连最基本的佛法都不懂，连不杀生、不偷盗这些最起码的行为都做不到，要往生极乐世界就只是一句空话了。所以大家一定要认真闻思，并在生活和修行中努力实践学到的佛法。

第四十八课

下面我们继续学习藏传净土法。净土法门在藏地弘扬得非常广：萨迦、噶举、格鲁、觉囊、宁玛在内的所有宗派都学习净土法；显宗里面有净土法，密宗里面也有净土法；一般在家信众和出家人学修净土法，很多非常了不起的高僧大德也学修。藏传净土法有很多不共的特点：在理论上，各教派的上师以教理详细阐述了净土法；在窍诀上，藏传净土法有很多殊胜的教言，如往生极乐世界的四因；在实修方面，也有很多殊胜的仪轨，许多人依之修持后不舍肉身而往生极乐世界。

我觉得汉地的佛教徒应该学习藏传净土法。现在是个开放的时代，如果有人发明了一种新产品，也许不到一个星期，全世界的人都会去购买，可是对于殊胜的佛法，有些人除了自己的宗派以外，对其他宗派一概排斥，这是很不合理的。从世间的角度来看，这种人没有开阔的心胸，他的思想没有与时俱进；从出世间的角度来看，这种做法也不符合佛法。弥勒菩萨在《经庄严论》中说："菩萨习五明[4]，总

[4] 五明：声明、工巧明、医方明、因明和内明。

为求种智。"为了获得佛的一切种智，菩萨对内明之外的其他明处都要学习，更何况佛教其他宗派的道理？所以，仅满足于对一个宗派教义的了解是不行的。

如果佛友们能打开心量，广闻博学其他宗派的教义，非但不会对自己的修行有妨害，反而会有很大的助益。据我所知，有些人以前只是念佛，从来不闻思教理，在学习了藏传佛教的教言后，他们感到受益匪浅。其实，只要放弃以前的狭隘观念，从坐井观天的状况中走出来，主动学习其他宗派的教义，每个人都能得到这样的利益。因此，各位佛友应该学习藏传佛教的殊胜教言。

下面开始宣讲正论。昨天我们讲到，不能将僧众的财物送给在家人，换句话说，在家人没有权利享用僧众的财产。记得弘一大师曾说：若有人问：白衣能否享用僧财？答：若是对三宝无有信心者，可以让他享用，以避免他产生讥嫌心；若是对三宝有信心、相信因果之人，则应对他说僧财难消，不要让他享用僧财。我想，弘一大师的说法可能有佛经的教证，但一般来讲，我们对这个问题还是要特别谨慎，不管怎么说，在家人都没有资格享用僧财，如果

随便将僧众的财物送给在家人，在因果上肯定是不合理的。

当然，如果僧众开许了，或者是为僧众发心做事情，在这些情况下在家人享用僧财是没有过失的。以前法王如意宝在世时，对于居士能否享用学院法会的供斋这个问题，法王曾做过反复的研究。后来，根据《大圆满心性休息大车疏》中的教证——“凡夫小僧为沙弥、沙弥尼及居士，是众生之福田故”，法王说在僧众开许的情况下居士可以享用僧财，后来学院的全体僧众一致同意，允许居士们享用法会期间的斋饭。

上师如意宝非常重视取舍因果，受他老人家的影响，我们学院在这方面也特别谨慎，除了法会供斋以外，在僧众没有开许的情况下，从来没有让在家人享用过僧众的财产。学院在办一些大的事情，需要给世间人送东西时，都是私人发心出钱或从其他途径筹钱，从来不动用三宝的财物，特别是僧众的钱财，连一分一厘也不敢用。此外，学院对出家人定期发放生活费，而居士就没有这样的生活费，这并不是我们吝啬、没有慈悲心。如果对居士有利无害，我们也愿意帮助一些贫困的居士，但如果没有利益反而有害，即使有些居士遇到再大的困难，

我们也不敢把僧众的钱财送给他们。

现在有些寺院收到信众供养的大量钱财，在这些钱财里，有些是供养佛的，有些是供养法的，有些是供养僧众的，这些寺院的出家人因为没学过戒律，经常将钱财混用，更有甚者，还把这些钱财用来做世间的善事[5]，或者送给亲朋好友、领导官员等在家人，造下了严重的罪业。因此，作为寺院的管理人员，一定要特别谨慎地取舍因果。下面我们看一则公案。

以前，目犍连尊者与华杰比丘去海边，途中遇到一个形似巨大树干的众生，有无数只小虫吃着它的身肉，它发出巨大的惨叫声。华杰比丘问：“这是什么原因？”目犍连尊者说：“这个众生曾经是一位僧众执事员，名字叫乐达比丘，因为擅自享用僧众的财产，并且把僧众的财产分给亲朋好友，结果转生为这个众生，那些得到僧财的在家人转生为它身上的小虫，这个众生从此命终后还要堕入地狱中。”

在这个公案里，乐达比丘死后变成像树干一样的众生。有些人也许会怀疑：到底有没有像树干一样的众生？其实，这样的众生是有的。众生的业力千差万别，由业力感召的所依之身

[5] 用三宝的钱财做世间善事也是错因果的。

也各不相同。由于一些特殊的业力和因缘，甚至有的人具有动物的身相。以前新加坡有一个老人的头上长有牛角。前几年四川江油地区有一个人，他白天与正常人无异，晚上则变成人首蛇身的怪人，三年后才恢复成正常人。这个消息曾经轰动一时，当时来我们学院的很多江油居士都见过此人。所以，当业力成熟的时候，各种稀奇的事都会发生。

现在很多人罹患各种怪病，有些人因之而死去，有些人虽然没死，但病却一直治不好，恒时感受剧烈的痛苦。为什么会这样呢？这就是往昔的业力所致。在各种业障病中，随着业力的轻重，果报也有轻重差别：有些病人的业力重，打针吃药也不起作用，念经作佛事也不起作用；有些病人的业力轻，通过治疗、作佛事会有一定的作用。这就像植物的种子一样，有些种子已经彻底坏了，再怎么浇水也不会发芽，有些种子损坏了一部分，虽然会发芽，却存在一定的残缺。

总之，这个世界是业力的世界，业力成熟时是非常可怕的。本来，每个人都应该诚信这些因果之理，可是在现实中，不要说非佛教徒，就是在皈依三宝的佛教徒里，真正诚信因果的人也不多。有些佛教徒嘴上说因果不虚，但心

里并不相信这些道理，在行为上也没有如理取舍因果。从一个人的言行举止就可以看出，谁真正诚信因果，谁只是口头上说说而已。希望道友们不要自欺欺人，应该表里如一地诚信因果、取舍因果。

在上面这个公案中，乐达比丘利用执事员的身份造了严重的罪业，可见当僧众的执事员是很危险的。正因为如此，圣者龙树菩萨也曾发愿：“但愿我不转生为，纠察炊事管理僧[6]。”有些人可能会想：当执事员是很值得羡慕的事，为什么要发愿不当执事员呢？这种人的想法是不懂因果的表现。实际上，当执事员要涉及很多因果取舍，要如理如法地取舍是很困难的。如果执事员当得好，起到了护持僧团的作用，这个功德是很大的；如果执事员当得不好，如在处理僧众的财产时，有意或无意错乱了因果，这个后果是非常可怕的。以带领僧众念经的维那师而言，法王讲过：维那师如果经念多了，僧众会不高兴，如果经念少了，该念的经就没念；另外，维那师念得过快、过慢也都不行……所以，要做到方方面面圆满是很困难的。

我们学院很多道友都很害怕因果，以前学

[6] 管理僧就是管家，法王说管理僧也包括维那师。纠察、炊事、管理僧都是僧众的执事员。

院曾经有一个笑话：一位管理财务的法师经常说他手下办事的人很好，别人问为什么，他说：“因为那个人不懂因果，遇到事情敢说敢做。”那位法师的言下之意是，因为他自己害怕因果，遇到不好抉择的问题时不敢采取行动，而他下面办事的人不懂因果，什么都敢做，所以他自己因此而避免了很多麻烦。后来我对那位法师说：“你认为手下办事的人好，这反过来说明你自己不好。因为你为了保护自己，遇到麻烦的事就躲，任下面的人去做，即便他堕地狱也不管。”

我个人对因果也特别害怕，毕竟因果非常微细，自己在为僧众做事的过程中难免会有错乱之处。不过戒律里讲过，僧众有权决定涉及僧众利益的事情，如果有四位以上的比丘作决定，这就算是整个僧众的决定。所以，为了避免错乱因果，在遇到一些比较麻烦的问题时，我都是和许多道友共同抉择的。我们学院也是如此，在处理大众的财产时，要由学院理事会的法师、财务科的管家一起参与，以僧众的名义作决定。

要提醒大家的是，在听了戒律和因果方面的道理和公案后，一般都会有非常恐怖的感觉，但我希望道友们不要因噎废食，不能为了保护

自己而放下为僧众的发心，如果什么事都不做，耽误了弘法利生的事业，这也有很大的过失。

以上主要讲了在家人不能享用僧众的财产，不仅如此，即便是出家人，在破戒之后也无权享用僧财。如果破戒之人占据僧众的位置，或者使用经堂的坐垫等，他将堕入地狱或转为患麻风病的旁生。律藏中说：“破戒者若跨一步，进一口食一碗水，仅此享用僧众物，则为邪命堕地狱。”意思是，破戒者若在经堂、僧舍中走一步，或者吃僧众的一口食物，喝僧众的一口水，这都是邪命养活，将来必定会堕入地狱。

按别解脱戒的观点，不开许破根本戒者与僧众共住，也不开许他们享用僧众的财物，否则这些人一定会堕入恶趣感受痛苦。在末法时代，所有的出家人戒律非常清净是不现实的，如果有人觉得自己戒律不清净，最好不要再和僧众共住，也不要再享用僧众的财物，否则将来的果报是很可怕的。当然，这些人虽然不能再处于僧众中，但只要能好好忏悔，也能清净破戒的罪业，死后不一定会堕入恶趣。

这里所讲的业因果的道理非常重要，每一个人都应该通达。令人感到欣慰的是，现在很多居士都在闻思这些道理。在家人都能这样闻思佛法，身为出家人就更应该精进闻思了。现

在有的出家人觉得：只有在家人才需要闻思佛法，而自己已经出了家，不需要再闻思了。这种心态大错特错！翻开《百业经》可以看到，很多出家人因为错乱因果，死后惨堕地狱。所以，任何人都要闻思佛法，如果对佛法一窍不通，经常造违背因果的恶业，决定逃脱不了恶趣的果报。

对修持净土法门的人来说，也非常需要了解这些因果的道理。有些人连基本的因果都不懂，还说要往生极乐世界，这是十分颠倒的。本来，往生极乐世界需要广行上供下施，如果没有这样积累资粮，反而大造偷盗等恶业，即便是偷一粒芝麻许的财物，那不要说往生极乐世界，连转生善趣都不可能。因偷盗少许财物而堕落的公案非常多，如经论中记载，曾有一位出家人因偷少许财物而转生为蛇，还有一个天女因偷一朵花而堕落。

我们要杜绝一切形式的偷盗。不仅不能偷活人的财物，甚至连死人的财物也不能偷。以前，一位比丘死后，他的尸体被扔到尸陀林。有一个人拿了尸体身上的东西，那位比丘转成了非人，令自己的尸体突然站起来说："不要偷我的东西。"所以，尸陀林中的财物以及尸体身上的财物也是有主的，这些也不能偷盗。

此外，即便为了他人的利益也不能偷盗。以前有一个叫德洛巴的菩萨，一次他到一户人家化缘。那里晒着两家人的芝麻堆，看护的人准备回家去取斋食，便让德洛巴帮忙看护。德洛巴用勺子从另一家的芝麻堆里舀了七颗芝麻，放到给他取斋饭人的芝麻堆中。本来他可以很快登地，但因为这个恶业，延误了几年才登地。

看看上述公案，因果的确非常微细，今后大家一定要从细微处取舍因果。昨天有几位老师到我们学院，她们在某发心部门看到了非常感人的一幕：一位道友不小心打碎了一个鸡蛋，她马上掏钱赔偿。这些老师觉得，佛教的团体确实不同于世间的团体，打坏一个鸡蛋都主动赔偿，如果是在世间，不要说损坏一点公物要赔偿，不去贪污、偷盗都很不错了。

与世间的理念相比，佛教的精神的确很崇高，如果人们都能接受佛法的理念，对整个社会一定有很大的利益。可是由于现在的人们过于愚痴，不愿意学习佛法，也不愿意过正常的、清净的生活。有时候看到世间人对颠倒之事那么有兴趣，他们的一切所为都是那么徒劳无义，我从内心深处觉得这些人太可怜了。当然，很多人是身不由己，因为周围的大环境都是如此，

自己也不得不同流合污，但这样混下去的结局肯定是很糟糕的。

在一切偷盗中，果报最可怕的是盗窃僧众的财物，下面我们看几则盗窃僧财的公案。

《台州佛教》曾刊登过一则公案：以前成都宝光寺有一个执事僧，他将供养僧众的一瓶金银埋藏在床下。此人死后变成一头牛，一天它进入亡僧的室内，用角挖出那个盛满金银的瓶子，并用舌头舔瓶子。众人非常惊讶，便问："你是原来的某和尚吗？"那头牛点点头。于是僧众将瓶中的金银妥善处理，并且购买此牛放生在寺内。以后那头牛常去经堂听法，最后以狮子卧式死去。

另外，唐代贞观年间，汾州有一个叫伯达的僧人。伯达性喜饮酒，在担任库房执事时常盗用公钱买酒喝，几年后他就死去了。后来该寺买了一头牛，有一次，一个僧人忽有所悟地说："这头牛行步踯躅，很像以前的伯达。"牛一听"伯达"二字，就回头面向僧众。大众觉得它就是伯达，便对牛说："你若真是伯达，就朝这边走。"牛应声即来，以头叩地，眼中泪如雨下。众人见此情景，都难过得流泪，大众便为它忏悔受戒。后来唐太宗远征辽东，派官员到各地收牛以供给军食，当官员到达该寺时，

这头牛躲在寺内不肯出来。僧众向官员说明这头牛的来历，官员让僧众告诉牛不要它了，众人便安慰牛说："使人只想见你，不会将你抓走。"这时牛才出来。

以前汉地还有一位僧照禅师，在南岳的僧众之中，他的苦行禅定最为第一。僧照曾经私自用过僧众一撮盐，当时以为用一点盐没什么大碍，也没有特别在意。三年之后，他在行持方等忏法时，忽然见到罪业相起，眼前出现大如山一样的盐堆。他非常惊恐，赶紧变卖自己的衣资，买了很多盐偿还给僧众。

佛经中记载，在毗婆尸佛时代，一位商人供养僧众许多珍宝，他委托一位比丘将珍宝转交给僧众，但那位比丘却将珍宝据为己有。僧众了知此事后劝他："你这样做不合理，应该将珍宝还给僧众。"他勃然大怒地说："你们吃不净粪吧！这些珍宝是商主供养我的。"他死后堕入地狱，于九十一个大劫转生在不净呕吐物中，然后又在王舍城附近的一个粪池里转生为一只身形如蛇的四足大虫。释迦牟尼佛出世时，曾带领诸比丘看这个众生，并授记："此众生将来还要转生于地狱中住数万年，然后再转生在此不净物中，贤劫千佛都将携眷属来到此地，并讲述此众生造恶业的始末。"世尊并没有说它什

么时候获得解脱。

有些人没有干坏事，但在别人的攻击下却有口难辩，不得不蒙受不白之冤；有些人虽然干了坏事，可是因为他很会狡辩，人们也拿他没办法。公案中的这个比丘嘴巴就很厉害，他一边骂僧众，一边为自己辩白。可是虽然他能一时在众人面前抵赖，最终在因果面前却无法抵赖，死后堕入恶趣感受了无量的痛苦。

佛经中还记载，一次目犍连尊者在饿鬼世界见到一个庞大的饿鬼，它浑身遍燃火焰，许多狮子、老虎、豹子等猛兽啃食着它。它实在无法忍受，便跳到虚空当中，又有许多老鹰、乌鸦等铁嘴飞禽啄食它。它钻进大海里，又有许多铁嘴大鱼啃食它。它就这样恒时感受着剧烈的痛苦。目犍连回到人间后，问世尊这个众生的宿业。佛说："在迦叶佛时代有一个僧众的执事员，一次他外出为僧众化缘，后来他觉得这些钱财是自己向施主化的，自己也可以享用，于是私自享用了这些钱并分给亲朋好友。以此恶业，他死后转生为饿鬼感受如此痛苦。"

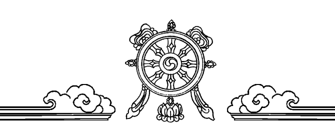
这些公案极为可怕，如果看后有毛骨悚然的感觉，说明自己对因果有诚信心。今后大家要多看这方面的公案，这对促进自己取舍因果有很大帮助。法王如意宝曾讲过：以前中国搞

集体合作社，所有的财产都是公家的，人们觉得公家的财产谁都可以贪污、占用，受这种观念的影响，有些人出家后还是喜欢占便宜，经常做各种偷盗行为。学习这些公案后，希望大家的观念有一个大的转变，今后不要再偷盗，特别是不要偷盗僧众的钱财，应该像从前的高僧大德那样——自己的钱就是自己的，别人的钱就是别人的，一分一厘都不错乱。

尤其对求生净土的人来讲，千万不能做偷盗的行为，否则肯定会障碍自己往生净土。有时候我想：现在有这么多人念佛，确实很令人随喜。但有时候我又想：很多念佛的人连基本的因果都不懂，造了许多自性罪和佛制罪，这怎么能往生极乐世界呢？所以，念佛的人一定要懂因果，并且要如理取舍因果。当然，有些人以前随便惯了，现在要做到严格取舍因果很困难，但即便一时无法做到这一点，只要能长期在这方面努力，最后一定会有明显的改变。到了一定的时候，不管别人见没见到自己的行为，都会想到：诸佛菩萨恒时以智慧眼观照着我，无论如何我都不能造恶业，否则实在是太惭愧了！不仅自己心里有这样的正知正念，在实际行动中也会如理地取舍因果。那时，往生极乐世界就有希望了。因此，希望各位道友好

好努力！

第四十九课

藏传净土法中有许多公案，讲解公案和讲解颂词有一定的区别，如果是讲颂词，发挥起来比较容易，如果是讲公案，发挥则有一定的困难，但不发挥而直接读下去好像也没有什么意义。以前的高僧大德在传法时，讲颂词是根据科判和讲义进行广泛的讲解，讲长行文是一边给弟子传授一边随文解释。我现在也尽量这样，一边给大家传授这些公案，一边简单地作一些解释。

学习这些公案是非常有必要的，如果只学习颂词，有些人不一定有很深的体会，而学习了发生在别人身上的真实公案后，自己会得到很大启发，效果非常明显。以前法王如意宝传讲《释迦牟尼佛广传》、《百业经》、《贤愚经》后，这些经论中的公案对弟子们帮助非常大，就我本人而言，虽然自己修行很差，但因为在上师面前听过许多因果公案，对自己后来的修行起到了很大作用。

要想从我的传法中得到利益，关键是法要入于自心。有两种人虽然学法，但法却不能融入自心：一种人根机太钝，不管怎么努力也听

不懂上师讲的道理；还有一种人比较聪明，从文句上理解法义没有问题，可是相续中存在许多粗重的烦恼：有时生起傲慢心——这些公案是简单的故事，像我这样的人不会不懂！有时产生怀疑——这些道理到底对自己有没有利益？有时又产生邪见……所以始终得不到佛法的利益。

如何对治这两种毛病呢？对第一种人来说，一定要长期坚持闻思，一天两天的学习不可能通达佛法，世间常说“十年树木，百年树人”，学习佛法更是如此，只有长期学习才会像云开雾散一样遣除相续中的无明愚暗。对第二种人来说，一定要有正确的学习态度，不管深法还是浅法，都要以恭敬心来听受，并且要把法义落实到自己的心上，在产生邪见和怀疑时，要虚心向有经验的道友请教。总之，在学习佛法时，一定要真正进入状态，一方面要懂得所闻之法的意义，另一方面要以清净如法的心态学习。否则，若像华智仁波切讲的那样，尽管身体坐在听法的行列中，心里却杂念纷飞，没有专注于法义，甚至产生各种烦恼，这样不可能得到佛法的利益。

下面开始宣讲正论，现在继续讲不与取的

道理。

破戒之人伪装成具戒者，行非法之辈假装为如法行者，狡诈之徒冒充成就者，等等，以此等方式聚敛信财、亡财都属于邪命养活[7]，这和不与取无有差别。

有些人本来相续中没有任何戒律，却装成守持清净戒律者；有些人暗地里做杀盗淫妄，表面上却装着行持善法；还有些人本来没有功德，甚至连基本的出离心和信心都没有，却打着“活佛”、“法王”、“成就者”的旗号。这些人以种种方式欺骗众生，聚敛大量的信财和亡财，这种邪命养活和不与取没有区别。本来邪命养活是很可耻的，知惭有愧者绝不会过这种不清净的生活，《入行论》中也说：“宁今速死殁，不愿邪命活。”可是有些人对此根本无所谓，只要能得到名闻利养，可以使出各种卑劣的手段。

可是，这样做的果报是什么呢？国王松赞干布曾经说：“若集信财、亡财养父母亲朋等，则集财者将转生为骆驼，享用之人将转生为骆驼崽，那些施主将转成骆驼的主人。需要如是还债。”因此，表面上看，有些上师和他的亲朋

[7] 邪命养活有五种：诈现威仪、谄媚奉承、旁敲侧击、巧取讹索和赠微博厚。此处所讲的情况属于诈现威仪。

好友享受得很不错，可来世的果报竟是如此可怕，所以大家不要以邪命的方式来聚敛信财、亡财。当然，作为施主，在供养前也要详细观察，看自己供养的是否为清净戒律、闻思修行者？如果对方具有这些功德，自己的供养就不会虚耗，否则供养得再多也没有意义。

下面我们看几则因享用信财、亡财而堕落的公案。

大成就者唐东加波在莫年格山谷时，看见一块大石头中有一条木轭粗的大蛇，它的周身爬满成千上万只拇指大的青蛙，这些青蛙吃着它的身肉。尊者向那条蛇吐口水作加持，并将它超度了，之后对僧众说："无有功德的僧人若享用信财、亡财，就会变成这样。"

如果是真正的大成就者，他们只要对病人或恶趣众生以吹气或吐口水作加持，病人马上就会恢复健康，恶趣众生也能获得解脱。世间人可能不太相信这样的事，但圣者的确有这种不可思议的能力。

此公案旨在说明无有功德者没有资格享用信财、亡财，这里的功德是指清净戒律和闻思修行。《戒律花鬘论》中说："无学道者主人享，有学道者授受享，具有禅定能力者，得到开许而享用。"扎嘎活佛对此解释道："摧毁一切烦

恼的阿罗汉以主人的方式享用信财，预流果等有学道者以接受信士供养的方式享用信财，具足清净戒律并精进闻思修行的僧人[8]以世尊开许的方式享用信财。"

对享用信财这个问题，我是这样认为的：严格来讲，享用信财不是很容易的——不具清净戒律和虽具清净戒律却没有闻思修行功德之人都不能享用信财，但一般来讲，如果具足基本的戒律（不破根本戒），并且有一定闻思修行的功德或者相续中有利益众生的菩提心，这种人也可以适当地接受信众的供养。除了信士的供养之外，出家人没有其他的收入，也不可能穿着僧衣去打工、做生意，如果一概不接受供养，虽然这样小心谨慎很好，但长期维持下去有一定的困难。因此，适当地接受供养是可以的。只不过在接受供养后别忘了为施主念经回向，以免虚耗了施主的信财，这一点非常重要。藏地有些修行人很重视因果，每年都要拿出一定的时间专门为施主念经回向。

相对而言，在信财和亡财中，亡财更为可怕。藏地有种说法，如果收了超度钱却没有念经，亡者的神识会一直跟着自己：我的念经钱

[8] 这是对"具有禅定能力者"的一种特殊解释方法。

已经给他了，为什么他还不给我念经？这会对接受亡财者的解脱造成障碍，甚至大成就者也不例外。从前竹庆仁波切圆寂时，弟子们迎请哲美扬炯滚波尊者念诵遗体火葬仪轨。本来对大成就者念经跟普通人不同，有一些专门的仪轨，可是尊者却一直念沐浴仪轨，反复进行勾召超度，就像对普通人作超度一样，最后才按照对高僧大德的方式念诵。弟子们不理解这样做的原因，尊者解释说："他（竹庆仁波切）生前接受了超度亡者的供品，当时没有为亡者念经回向。虽然他是大成就者，可以自在往生清净刹土，但那个亡者是一个罪业深重的人，因此对上师的地道成就稍有障碍。我首先和上师齐心协力超度了那个亡者，然后我才为上师念经。"可见，如果接受了亡财却什么经都不念，这是非常危险的，连竹庆仁波切那样的大成就者都是如此，一般的人就更不用说了。因此，大家一定要特别警惕亡财。当然，我的意思也不是说一般人绝对不能接受亡财，如果能以清净心对亡人念诵《金刚经》、《普贤行愿品》、观音心咒等经咒，之后享用一些亡财也是可以的。总之，一定要经常为与自己结缘的众生念经回向。

从前，法王噶玛巴年仅六岁时居住在贡布

嘉卡山谷附近的平原，这个平原附近有一处休息散步的地方。一次，噶玛巴在前往休息处的路上以游戏的方式显示神通[9]，将鞭子的柄插入一块磐石。结果那块磐石裂开，里面有一个形如肺脏、一肘长的旁生，它的身体外面有许多芝麻大小的白色含生吃着它，身体里面有许多黑色含生吃着它。

众生的业力不可思议，现在也经常发现这样的众生。有时候，人们劈开木柴或者打碎石头，也能见到以业力转生在里面的众生，死也死不了，活也活不了，一直在感受极其难忍的痛苦。

噶玛巴向它吐了口水、专注加持，使它命绝身亡，并将它的尸体火化。眷属们问："为什么石头里会有这样的众生？"噶玛巴说："我往昔转生为游戏金刚时，此地的一位享用信财、亡财的上师祈祷过我，他死后转生为这个众生，如今我将它从恶趣中拯救出来，否则它死后还要堕入地狱中。那些白色的含生是他享用活人信财的异熟果报，黑色的含生是他享用死者亡财的异熟果报。"

[9] 历代噶玛巴都是了不起的大成就者，如第三世噶玛巴自生金刚是全知无垢光尊者的上师，在《西藏古代佛教史》中说：印度有一位未被胎障蒙蔽的圣者是释迦牟尼佛，藏地有一位未被胎障蒙蔽的圣者是噶玛巴。

藏地有这样的事情，有些业力深重的人害怕死后堕入恶趣，一直抓住一些大成就者苦苦哀求，直到这些大成就者答应救度自己为止。可能那位上师也知道自己享用的信财、亡财太多了，于是在噶玛巴面前说：“上师啊！求求您！如果我堕入恶趣，您一定要救度我！”因为他以前祈祷过噶玛巴，后来被噶玛巴从恶趣中解救出来。可见，生前祈祷上师本尊非常重要，祈祷时不能泛泛悠悠，一定要以诚挚的信心猛厉祈祷，这才能起到作用。看了这个公案，大家应该清楚享用信财、亡财的后果，很多人可能都会非常恐惧，不敢再随便接受别人的供养。但凡夫人有个毛病，听到一个道理后，两三天里很注意，但时间一长就会旧病复发。希望道友们将这些道理长期铭记在心。

还有一则稀奇的公案。以前，卡绕巴尊者住所附近有一只鹞鹰，它经常杀老鼠、小鸟等众生。一天，这只鹞鹰死了，上师以神通观察，看它转生到何处。结果发现它不但没有堕落，反而以往昔的善业转生为一个富裕牧民之子。但以屡屡杀生之业，这个孩子不久便夭折了。多年以后，卡绕巴尊者又想起那只鹞鹰，便又观察它转生于何处，结果发现它竟然已转成一位大上师。那位上师的事业极为广大，由于法

务繁忙，为亡者作超度时，在骑马时顺便就将仪轨念了，后来人们都称他为“马上仪轨上师”。

“马上仪轨上师”这个名称带有讽刺的意味，也许是因为他名气大，弟子和眷属多，法务特别繁忙，相续中又有傲慢心，就不认真为亡人作超度，所以得到了这样的称呼。以前藏地的交通工具是马，现在主要是汽车，所以现在有些事情特别多、很少为信众认真念经的上师也许会被称为“车上仪轨上师”。以前的一些老修行人不是这样，他们特别注重对死人的念经，该念的仪轨会认认真真、一字不落地念完。

后来，一次信众云聚、举行大灌顶时，那位上师突然离开了人世。按照传统，上师去世后要请一位大德念经，当时卡绕巴尊者的一位侍者在场，大家便委托他将上师的五根（灵牌）带到尊者前作超度。侍者快到尊者那里时，担心这样直接带去会遭到呵斥，于是用绸缎把五根卷起来放在一块岩石边，先到尊者前禀告此事。尊者以神通观察，发现如果没有马上超度会有危险，便立即说：“用我的这件祖衣把它裹起来！”侍者到岩石旁时，发现五根已经变成了一只一肘长的恶蝎，于是他立即回来请尊者去看。虽然卡绕巴尊者去了，但因为缘起不具足，尽管用祖衣包裹也无济于事。那只蝎子逃到一

块大岩石旁，由于业力所感，岩石突然裂开，它钻进岩石中，随后岩石就封闭了。凡是与那位上师结缘的亡人都转成小含生，并融入那块岩石里吃那只蝎子，而且从蝎子的心间长出一棵高大的柏树。侍者问："这只蝎子何时才能解脱？"卡绕巴尊者说："直到这棵柏树被鸟爪踏尽时，它才可以获得解脱。"

众生的业力真是不可思议：以前是一只鹞鹰，然后成了一个富家子弟，后来又成了一位非常有名的上师，最后居然变成一只恶蝎，被困在岩石中感受无量的痛苦，在漫长的时间里没有解脱的机会。"马上仪轨上师"生前事业广大，弟子云集，可是死后的下场却如此可怜，可见，有些人做的事情表面上很隆重，似乎也很有意义，实际上对自他却不一定有意义。如果是不注重取舍因果的人，即使他的地位再高、名头再响、事业再大、钱财再多，也无法挽救死后堕落的命运。

此外，《大圆满前行引导文》中记载，西藏的黑马喇嘛因为享用信财，死后转生为雅卓耶湖中的一条大鱼。诸如此类的公案非常多。

《念处经》云："何人以邪命，少许维生活，将沉于粪泥，为诸昆虫食。"意思是，不管是什么人，即便以邪命少许养活，死后也将转生到

粪泥中被无量的小虫噬食。人生非常短暂，大家观察过去的生活，如果自己没有消受信财的能力，却享用了信众的过多供养，为了避免感受可怕的果报，一定要好好念经忏悔。

这里讲的很多公案都是关于出家人的。有些在家人看后可能会想：怎么出家人都是这个样子？这种想法是错误的。在家人一定要对出家人观清净心，如果对出家人生邪见、毁谤，过失是非常大的。《戒经》中说："宁可毁塔坏寺，不说他比丘粗恶罪。"因此，当看到有些出家人行为不如法时，虽然那些出家人本人是有过失的，但作为在家人一定要观清净心，不能随便宣扬他们的过失。《地藏十轮经》中说："轻毁剃除须发被赤袈裟出家人者，即是轻毁一切过去未来现在诸佛世尊。"这个教证讲得非常清楚，即便是戒律不清净、行为不如法的出家人，如果对他们加以轻毁，就等于轻毁过去、现在、未来的一切佛陀。实际上，即使一个人不具净戒，但仅仅身穿出家法衣也有很大的功德。《阿含经》中记载：佛说当来末法时代，有披如来袈裟者，纵然失坏律仪，左边抱男孩，右边抱女孩，吹箫卖唱于街头巷尾，这样的人也能作人天福田。因此，今后居士们评论出家人一定要慎重。不过，佛陀在有些经典中又说，见到

不如法的现象应该说出来，如《宝箧经》中云：“对破坏教义之言行应予以破斥，对其不破斥者非我弟子，对其进行破斥者是我弟子。”这样看来，在见到不如法的出家人时，揭露也不是，不揭露也不是，到底该怎么办呢？我觉得，如果你是真正以好心救护他人，指出他的过失应该没有过失。不过话说回来，因果毕竟非常微细，连十地菩萨也难以彻底通达，说出家人的过失到底有没有果报确实不好讲，在家人还是要慎重对待这个问题。

学习上面几则公案后，希望道友们今后要小心对待信众的供养，不要再肆无忌惮地享用信财，即便为了维持生活而接受少许供养，也要恒具正知正念，要想到：施主的财物来之不易，一定要珍惜。《朱子治家格言》中说：“一粥一饭，当思来处不易；半丝半缕，恒念物力维艰。”一粥一饭、一丝一缕都是人们付出艰辛劳动才得来的，现在很多人不珍惜财富，随便花钱，糟踏东西，这样暴殄天物非常不好，对修行人来说，绝不能随意浪费施主的财物。此外，在接受供养时，出家人还要想到：施主付出那么多心血，才得来一点点财物，自己作为一个没有功德的凡夫，不能以理所当然的心态享用。古德也常说：“施主一粒米，大如须弥山，

今生不了道，披毛戴角还。”因此，不管吃饭还是穿衣，道友们都要想到信财难消，要常怀感恩心和惭愧心。

真正的修行人对信财特别小心谨慎，不会随便接受别人的供养。以前的很多大德就是这样，他们从不轻易接受供养，即便接受供养，也会小心谨慎地使用，除了维持基本的生活外，剩余的钱都作上供下施。这些大德不仅自己对信财很谨慎，也要求身边的眷属警惕信财。与这些大德结缘的众生真正得到了利益。而现在有些人完全不同，对施主的钱财一点都不在乎，甚至还大方地送给身边的人享用，口中的话也很可怕——“你拿去用吧，这是我开许的，不会有事的。”

下面再看一则公案。以前拉萨有一位大格西，他修成了文殊本尊，能像人与人对话般与文殊菩萨进行交谈。后来那位格西既见不到文殊菩萨，也淡忘了以前听闻的法要。于是他向一位上师请教原因，上师问：“你以前就有这么多财产吗？”他回答说：“以前没有，后来信徒多了，才有了很多财富。”上师说：“那你作一次灭财佛事吧，这样就可以恢复以前的修行境界。”那位格西照办了，结果他的信财都化为乌有，他又恢复了面见文殊菩萨等境界。

那位格西的情况和我比较相同，虽然我没有与文殊菩萨对话的境界，但以前不管显宗还是密宗的教证、理证、公案，看过后很长时间都记得清清楚楚，可是最近几年以来记性却大不如前了。有些发心人员也跟我说："上师，因为工作需要，我不得不向您汇报，但实际上汇不汇报都一样，您很快就忘得一干二净。"我想，这也许是自己的琐事比较多，也许是享用信财和亡财的果报出现了。藏地有一种说法：享用信财和亡财的罪障会蒙蔽自己的相续。所以，如果享用信财和亡财太多了，到一定的时候，什么修行境界都会丧失，什么法义都会忘记，那时候就应该作灭财佛事了。我不太清楚具体怎么作灭财佛事，可能是把自己的财产全部供养僧众，请僧众为自己忏悔、作回向吧。

今天我们讲的都是古代的公案，但不论古代还是现代，因果的规律都是一样的，在这些公案中，当事人都是因为信众的恭敬供养而堕落的。因此，信众的恭敬供养对修行人不一定是好事。今后道友们在受到恭敬供养时一定要小心，否则，如果没能把持住自己，生起了傲慢心，不再注意取舍因果，死后必定会堕入恶趣。寂天论师也说："吾富受恭敬，众人皆喜我，若持此骄傲，殁后定生惧。"

对于修行人来说，嘴巴能说会道不重要，身体的一些行为也不重要，最重要的就是内心诚信因果。所谓诚信因果，不是泛泛地说自己相信因果，一定要从内心深处害怕因果，不管说话还是做事，一点都不敢违越因果，这才真正算诚信因果。以今天讲的信财这个问题来说，本来出家人四海为家，接受十方信众的供养是可以的，但绝不能肆无忌惮地聚敛信财、空耗信财，只能合理、适当地接受一些信财，然后小心谨慎地使用信财，并且经常为施主念经回向。总之，身为出家人，一定要注重因果，要尽量过清净、如法的生活。在这方面，有些在家人比出家人还清净，除了合法的收入外，从不接受不清净的钱财。我认识一个人，一次单位给大家发了一些钱，他知道单位发钱的方法不如法，本来他不想接受这笔钱，但不接受又不太方便，于是他就把钱拿出来供养僧众了。在家人都能如是严于律己，出家人就更应该如此了。

一个人只有先有取舍因果的基础，才谈得上修行成就、获得解脱，因此，大家一定要多听闻因果之理，认真思维因果之理，并祈祷上师三宝加持自己能如理取舍因果。麦彭仁波切曾说，要想如理取舍因果，离不开上师三宝的

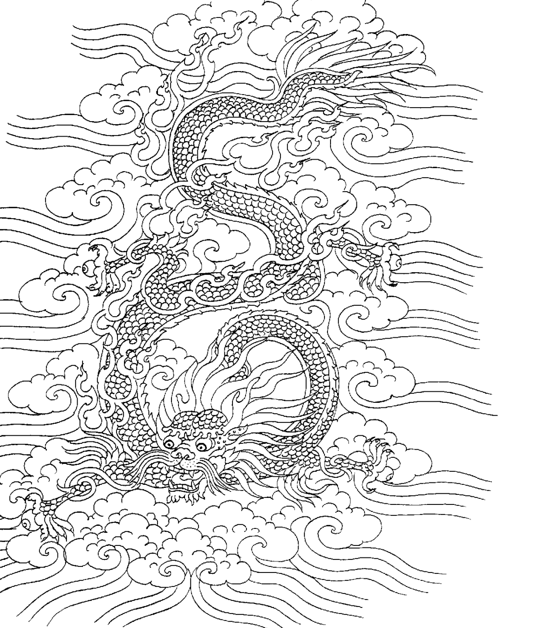
加持。因此大家要经常祈祷上师三宝。如果能在上师三宝的加持下，取舍因果越来越微细，利益众生的菩提心越来越强，在因缘具足的时候就很容易证悟心性。在座的每个人根机意乐不尽相同，有些人对世间的琐事没有兴趣，对业因果的道理却兴趣浓厚、信心十足，而且不容易产生怀疑，而有些人则恰恰相反，对世间法兴趣十足，可是对业因果的道理却没有兴趣，而且还半信半疑，不管上师怎么开导，始终无法化解内心的怀疑和邪见，甚至还经常冒出诋毁的念头。《宝积经》中对后面这种人也有所描述：……有些人由于喜爱世间法，不能专心行持佛法，导致自己的修行不能成功。当然，不管自己是哪种人，只要能长期闻思修行，经常祈祷上师三宝，自相续就会逐渐有所改变，最终一定会有如理取舍因果的能力。

懂得佛法的道理很重要。现在我们详细宣讲十不善业，就是要让大家明白这些道理，这才谈得上如理如法地断恶行善。不懂佛法者经常堕入两边——有些人根本不在乎断恶行善，造了许多恶业，他还认为自己能获得解脱；而有些人则反应过度了，走路时无意中踩死一个小虫，或者偶尔产生一个分别念，都觉得自己完蛋了。前两天有个人一直在我面前哭，我问

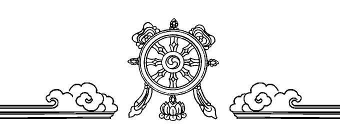
他：“你为什么哭？”他说：“我心里总是有分别念，我不想让它产生，但怎么努力也没办法。”我觉得没必要为此而难过，不要说一般的凡夫，连圣者都有分别念。学过中观的人知道，三轮的虚妄分别心叫所知障，八地菩萨还要断除所知障，如果因为现在有分别念而哭，那你还要哭多少年啊？不要说产生分别念很正常，甚至产生贪嗔痴等烦恼也很正常。有人说：“怎么我出家后还有嗔心啊？”他们觉得，只要一剃头，所有的烦恼也应该随之断尽。其实，出家只是趋入正道的一种行为，并不是一出家就像圣者菩萨那样什么烦恼都没有了。有些刚出家的人很开心：“我现在什么烦恼都没有了！好快乐啊！”但过两三天后，也许他们会产生一些烦恼，那时就不一定快乐了。所以，初学佛法的人不要有不切实际的过高要求。

总之，在许多问题上，大家要有辨别的智慧。现在有些人学佛已经很多年了，连一些最基本的道理还不懂，有的人把修行看得太简单了，觉得开悟和解脱是很容易的事，而有的人则认为修行太难了，像自己这样的凡夫根本没有解脱的希望。诸如此类的幼稚想法都是不懂佛法的表现。平时在和一些人交流的过程中，我也经常感觉到他们不太懂佛法，说话、做事

经常堕入一边，因此，在这里我还是那句老话：希望佛友们广泛深入地闻思佛法！

第五十课

现在我们正在宣讲十种不善业，不管在家人还是出家人都应该懂得这些道理。目前汉地信佛的人很多，在一些大城市，每逢初一、十五等吉日，到寺院烧香拜佛的人非常多，但是真正懂佛法的人却很少，所以推广佛教的教育非常重要。

佛教的教育应该包括三大块——对儿童的教育、对年轻人的教育、对老年人的教育。

对儿童而言，从小就要在心里播下佛法的种子。如果一个人从小没有打下佛法的基础，接受的都是现代教育，长大后很难真正诚信佛法，这从许多人的经历可以看得出来。有些人从小生活在无神论的氛围中，父母和老师经常说天堂、地狱是虚构的，善恶因果不存在，在这种教育下长大的人即使皈依了佛教，也很难舍弃从前的种种邪见。

因此，对儿童的教育不能缺少佛法，即便讲一个佛教的故事，或者讲一个简单的佛教的道理，对孩子也会有很好的影响。有个不到十岁的孩子说：“我认为极乐世界绝对是存在的。”我听了他的话非常高兴，如果从小有这样的正

见，长大以后就不容易被邪见所转。小时候如果能接受佛法的教育，对一生都有很大利益，同样，如果今生能接受佛法的教育，对以后的生生世世都有很大利益。

对年轻人而言，必须认真闻思修行，如果没有闻思修行，那学佛就只是一种形象而已。现在有些寺院除了华丽的建筑以外，没有任何实质性的东西；有些人也是同样，表面上自称是佛教徒，可是从来没有闻思修行，对佛法的道理一窍不通，既没想过自己从轮回中获得解脱，也没想过成佛后度化众生。请大家想一想，这种人算不算名副其实的佛教徒?

尤其在如今的汉地，很多人根本不懂佛法，因此闻思修行就更具现实意义了。我遇到过一位很有学识的智者，通过对历史的研究，他认为自明末以来的数百年，汉传佛教非常衰落，许多佛教徒根本不懂佛法，直到最近十几年以来，由于一些高僧大德大力倡导闻思修行，有些人才产生了佛法的智慧。我觉得他的话有一定的道理，如果回顾一下历史，就会清楚这些情况。因此，为了转变佛法衰败的局面，有时间、有精力的年轻人一定要精进闻思修行。

对老年人而言，作广大的闻思修行有一定的困难，但这些人也要明白最基本的佛理，在

此基础上断恶行善、好好念佛。很多老年人特别可怜，一辈子连一件善法也没做，造的恶业却多之又多，现在他们即将离开人间了，一定要尽量少参与世间的琐事，多修持临终时无有后悔的善法。可惜的是，很多老人还不抓紧时间修持佛法，一直在浑浑噩噩中等死，这些人死后的去处肯定不好。

人类的群体大致可以分为儿童、年轻人和老年人，所以在推广佛法时应该面对这三类人开展工作。最近我在给信众回信时，也是从这三个方面要求他们推广佛法的。

要让所有的人行持佛法，这当然是不现实的，连佛陀在世时也做不到这一点，但我希望，在一个地区至少要有一批明白佛法、行持佛法的人，他们在临终时能对解脱有一定的把握，这就是我推广佛法的目的。希望道友们好好考虑我的话，如果你们觉得这些话没有意义，可以将其放置在一边，如果觉得有意义，就不要停留在了解的层面，要拿出实际行动学习佛法，同时要尽量弘扬佛法、利益众生。

在这里还要说明一个问题：现在各地的菩提学会中，除了法王如意宝的传承弟子以外，还有其他教派和上师的弟子。不管这些人属于哪个教派、他的上师是谁，只要他愿意闻思修

行，我们都一概欢迎。但是，如果有人怀着其他目的加入菩提学会，不但不闻思修行，还要另搞一套主张，影响大众的闻思修行，这是绝对不允许的。

我们知道，教育是学校的命根，如果一个学校没有教育，那这所学校就名存实亡了。菩提学会也是一所学校，我辛辛苦苦办起这个学校，就是为了向大家提供闻思修行佛法的机会，如果进入菩提学会后不闻思修行，那形象上的东西搞得再漂亮也没有意义。所以，希望某些高僧大德和菩提学会的负责人要真正关心菩提学会，不要口头上说支持我们的工作，背地里却搞一些其他的行为。

我为什么如此强调闻思修行呢？因为闻思修行有不可思议的功德，唯有闻思修行才是真正有意义的事情。现在有些明星举办演唱会，一张门票的价格高达几百元甚至上千元，观众付出了如此高昂的代价，可是对今生来世又有什么利益呢？最多是正在欣赏节目时有一种快感，除此以外也就没什么了。而闻思修行佛法则完全不同，即便听闻一堂课的佛法，其价值也无法用金钱来衡量。虽然我不是大成就者，但我传法时引用的教证和教言是有加持的，如果大家能掌握这些道理并运用于生活和修行，

肯定会得到很大的利益。

现在大家这样闻思修行的机会不是很容易的。有些人觉得听课是理所当然的，反正今天也听课、明天也听课，有一种无所谓的态度。其实他们不明白，听闻佛法是非常难得的因缘。从弟子的角度讲，除了少数具大福报的人以外，很少有人能在十年、二十年一直听法；从上师的角度讲，也很少有人能一生不断地传法。因此，现在学习佛法的机会是暂时的，不可能永远有，有了学习佛法的机会时，一定不要轻易放过。在学习的过程中，只要自己肯用心，哪怕每堂课只学到一个道理，日积月累下来也会有很大的收获。有些愚笨的动物通过长期训练，也能掌握各种复杂的技巧，作为万物之灵的人，如果能长期在佛法上闻思熏修，为什么不能有所收获呢？所以大家一定要用心学习。

下面开始宣讲正论。现在主要讲破戒者享用僧众财产的过患。我在这里引用的很多教证和公案非常可怕，听起来有毛骨悚然的感觉。其实因果本来就是如此，善法的功德和恶业的过患都是不可思议的，听到善法的功德，会觉得有解脱的希望，听到恶业的过患，也会觉得没有解脱的希望。这样也很好，能促使我们精

进断恶行善。

这里虽然讲的是出家人造业的情况，但在家人也应该了解。现在有些人在工作上遇到一点挫折，或者在生活中出现了一些伤心的事，很想马上放下一切去出家。从一方面来说，这样的想法很好，出家对修持佛法是很方便的，但从另一方面来说，如果出家后不能持戒，一直享用僧财，这也是非常可怕的。所以想出家的人应慎重考虑这些问题。

一般而言，如果刚学佛的人想出家，我都会建议他们先以居士的身份学佛，等因缘成熟时再出家。可是有些人特别性急，一旦想出家，连几天都等不了，一定要马上剃度，而且刚剃度就受戒，受戒也要一步到位，一次性受所有的戒——男众一下子要受比丘戒，女众一下子要受比丘尼戒。其实，在这个问题上不能操之过急，如果是当官，一下子做到局长或县长的位置很好，可出家受戒不是这样，一定要反复观察自相续。如果一个人连居士都当不好，当出家人就更困难了；如果连沙弥戒都守不住，要守比丘戒就更困难了。所以，在这些问题上，大家还是应该稳妥一点。

下面继续讲破戒者不得享用僧财之理。

博朵瓦格西曾说："在家人天天造十不善

业，也不如戒律不清净之人享用一口信食的罪大。"《呵责破戒经》中也宣说了这样的道理。这是以对比的方式说明破戒者享用信财的过患：如果一个在家人天天造杀盗淫妄等不善业，这个过失当然非常大，但相比之下，戒律不清净的出家人享用信财的过患更大。

《宝蕴经》中记载：世尊在宣讲享用信财的过患时，五百位戒律不清净的比丘说"不应享用信财"而还俗了。其他比丘呵责他们。世尊说："莫说此语！具有悔心者还俗是诚信正法。他们死后将转生于兜率天，将来会成为弥勒佛的首批眷属[10]。"这时，又有二百位比丘泪水夺眶而出，说道："我等宁愿饿死，在未证果之前决不享用一口信食。"佛陀赞曰："善男子，善哉！"

在这个公案中，五百位比丘为了不享用信财而还俗，还有两百位比丘发愿不享用信财，可见享用信财确实有很大的过患。真正的修行人都是畏惧享用信财的。藏族人一般都要供养自己家的出家人，如果一个出家人的家庭条件比较好，仅靠自己家人的供养也足以维持生活，所以有些注重因果的出家人根本不享用僧众的

[10] 这是因为他们曾经受过比丘戒，以受戒的功德而成为未来佛的眷属。

财产。

可是现在有的人根本不在乎因果，本来自己没有任何清净戒律、闻思修行的功德，还肆无忌惮地享用僧众的财产。不仅如此，有些人还以各种手段骗取信众的供养，或者利用权力贪污、挪用僧众的财产，或者把僧众的财产送给亲朋好友等在家人，这些人的果报就更可怕了。如果不及时忏悔，将来一定会悔之莫及。有些人造了此类恶业后，还没等到来世，即生就感受了极大的痛苦。我们看一则公案。

唐代有一个叫僧觉的出家人，他出家后屡次偷盗寺中的财物，后来他担任了执事的职务，更是大量盗用常住的钱财。有一天，僧觉忽然脱光衣服，双手像被反绑一样背在身后，并且大声哭叫。寺中的僧人问他为何如此，僧觉痛苦地说："我现在是活着入地狱的人。有人用凿子凿我的身体，我身上到处都是凿穿的小孔。空中有钱，或编或贯，或千或百，或从口中入从背上孔出，或从背上孔入从口中出，或从前额孔入后脑孔出，或从后脑孔入前额孔出。"如果有人为他忏罪，当时即入迷闷状态，几天后他就命终了。

所以，如果一个人出家后戒律不清净，又不精进闻思修行，还不如做一个在家人。有些

出家人要好好反思了：如果出家后既不持戒也不闻思修行，每天只是想着搞钱，搞到的钱除了用来养活自己就是做非法之事，那出家还有什么意义呢？据说现在有这样的事情，有的出家人以做善事为名向信众化缘，信众供养之后，他们既没有把钱用来上供下施，也没有印经放生，反而做违背戒律的坏事，这些人造的业实在可怕。

不过，这里所讲的过失是从出家人自身的角度而言的，对在家人来说，还是要对出家人观清净心。现在有些在家人对出家人看法很不好，他们认为出家人什么工作都不干，人们还得天天供养他们，出家人是社会的负担。其实这些看法是不对的，我在前面已阐述过这个问题，此处就不再赘述。

以前的修行人很注重因果，一碗青稞许的钱财都不偷盗、不浪费，把一切钱财都用于上供下施等善法上。现在能这样严格取舍因果的人已经很少了，有些人不要说一点点钱财，成千上万的钱财都敢偷盗、挪用。在一些福报比较大的寺院，当家师随便挪用几十万、几百万的信财。之所以出现这些不如法的现象，一方面是由于如今物质文明发达，人们很难经得起经济大潮的冲击，另一方面是缺乏对佛法的闻

思。有的人从来不闻思佛法，当然也就不知道取舍因果，成天都在造错乱因果的恶业，还以为自己的弘法利生事业非常广大，这些人实在是可怜。

《弥勒狮吼经》中说：“宁可一日还俗一百次，戒律不清净之僧人切莫享用信财。”如果一天还俗一百次，这个罪过是很可怕的，但相比之下，戒律不清净者享用信财的过患更为可怕。一天还俗一百次是不可能的，这只是一种假设的说法，不过，在现实中有的人还俗过很多次。以前有个人在我们学院出家，一段时间后，他生起烦恼跑回汉地还俗了。还俗之后，他在社会上混不下去，不久便重新出家了，我们学院不允许还俗过的人常住，于是他就到另一个寺院去住。后来听说他又还俗了。再往后又听说他出家了。最后他怎么样就不太清楚了。

此外，《教比丘经》中也说：“不守出家之学处的人，身著出家装束享用信财亡财，不如做一位正直的在家人。”这个教证说得也非常清楚：穿着出家衣服却不守持出家的学处，这种人享用信财的果报非常可怕，这种人还不如以在家身份过自食其力的生活。

喇拉曲智仁波切是一位戒律清净的大德，一生中对戒学非常重视，为了强调享用信财的

过患，在《极乐愿文大疏》中引用了很多尖锐的教证。我讲解这些内容后，大家可能都特别害怕，也许很多出家人会还俗，很多想出家的在家人不敢出家，其实，如果真正从因果上考虑，这样也不是不可以的。

总之，除了具有成就和离患这两种功德的人之外，任何人都没有享用信财的权利，无功德者即便吃一口信食，也将感受千倍的异熟果报。如佛经中说：“施主以信所施财，具德离患我开许，不具此者食一口，亦将还债如山王。”此处的具德是戒律清净，离患是闻思修行。也就是说，世尊开许戒律清净和闻思修行者享用施主的供养，这样的人即便住在黄金的宫殿里、享用天人的美味佳肴也没有过失；世尊根本不开许戒律不清净、不闻思修行的人享用施主的供养，这种人如果享用少许信财，也将成千上万倍地还债。

北周有个僧人叫慧旻，他在家时善于贩卖，出家后管理僧财，经常私下盗取僧财，而且破戒之后依然享用信施。此人死后转为一头牛，这头牛身躯庞大、蹄角圆好，人们常用它来运货。一次，它拉着一车竹子爬山，虽然极力牵拉也上不去，最后累得两膝屈地，鼻孔流血。当时一个有神通的人路过此处，见到此景感叹

地说：“原来是这个人！”他用手抓住牛角问：“旻公还债怎么这样辛苦？”牛听后泪如雨下。旁边的人无不悲悯，便转告慧旻的弟子把牛赎出，后来那头牛绝食而死。这是一个在汉地广为流传的公案。所以，出家人如果不好好取舍因果，以后还债时确实苦得很。

此外，《毗奈耶经》中说：“宁可去食用，诸燃火铁球，不具戒律者，切莫食信斋。”如果食用燃火的铁球，最多毁坏今生的身体，对来世并没有任何坏处，而不具戒律者享用信财比食用燃火的铁球可怕得多，这将毁坏生生世世的安乐。《涅槃经》中说：“宁可食烧石，饮用铜熔液，不守净戒者，不应享斋食。”《宝积经》中也说：“破戒之诸人，虽身著法衣，唐捐信财故，如吞烧铁球。”这些道理讲得再清楚不过了，不具戒者确实不应享用僧财和信财。

隋朝有个僧人叫道明，生前学问很好，众人也很敬重他。道明去世后，某天，与他同屋的僧人玄续行至郊外。玄续忽然见到一所寺院，便信步走了进去。结果道明从里面迎了出来。玄续心中很诧异，但也不敢多问。道明将玄续引入房中，并反复叮嘱他不要上斋堂。道明走后，玄续悄悄走到斋堂的窗边观察：只见僧众集聚一堂，维那师唱完施粥后，有人抬出血红

色的粥饭，行堂之后，僧人们全身顿时燃火，一个个痛得翻来覆去，约一顿饭功夫才恢复常态。玄续看得心惊肉跳，赶紧回到房中。不久道明从斋堂回来，看起来非常憔悴。玄续问：“这是何处？”道明说：“是地狱”。玄续问：“明公何以生到此处？”道明说：“以前我取过僧众一束木柴烧水煮染法衣，忘记赔偿，以此恶业现在感受烧燃之苦。”道明恳求说：“请您回去后代我买一百束柴赔偿僧众，再为我写一部《法华经》，如此方可救我离苦。”玄续回去后为道明作了功德。后来，他再去郊外，那所寺院已杳无踪影。

这个公案非常稀奇，但确实是一件真实的事情。现在有些人邪见很重，根本不相信这样的事，即便听了也没有一点触动。道友们不应该这样，要相信这些公案是真实不虚的，而且学习了这些公案后要如理取舍因果。

持明无畏洲大师（智悲光尊者）曾说：“重罪之人呼师救，死时虽供牛马匹，除非十地自在者，切莫指望如我者。”有些人生前造了重业，临终时一直苦苦呼唤上师，并供养大批牛马等财物，希望上师能让自己免堕地狱，可是这时的呼救已经来不及了。连无畏洲大师都说，除非是十地菩萨再来，否则像他那样的人没有能

力救度这些恶人。因此，大家平时一定要少造恶业，多行善法，否则，指望在临终时上师像扔石头一样把自己扔到清净刹土是不现实的。

以上通过教证、教言、公案，我们详细阐述了破戒者享用僧财和信财的过患，由此引出了两个问题：

对供养者来说，有些施主怀疑自己的供养会不会虚耗？很多人说：“刚开始我不太了解某人，供养了他不少钱财，后来我发现他的戒律有问题，我供养的钱财是不是浪费了[11]？”从一个角度来说，供养破戒者确实没有供养具戒者功德大，但从另一个角度来说，只要自己的发心清净，所做的供养还是有功德的。《念处经》中说：“对破戒者供养财食的施主可转生于善趣。”因此，只要自己发心清净，即使对方戒律不清净，自己的钱财也不会空耗。

对接受供养者来说，有些修行人觉得自己的戒律不是很清净，对享用信财和僧财产生了担心。对于这个问题，我是这样认为的：在往昔佛法兴盛的时代，有许多守持清净戒律的修行人，如阿底峡尊者从未违犯过别解脱戒；可是在如今的末法时代，众生的烦恼如是炽盛，

[11] 有些人的戒律确实有问题，但有些人的戒律并没有问题，只不过某些流言传来传去，最后这些戒律清净的人也成了破戒者。

周围的环境如是污浊，凡夫人戒律一尘不染是很困难的。如果自己有条件，当然可以不接受信财和僧财，但不可能每个人都有这个条件，所有的出家人不接受供养是不现实的，在这种情况下，如果能合理、适当地接受供养，之后经常作忏悔，可能问题也不是特别严重。

关键是要经常在上师三宝面前忏悔，平时要多念一些有加持力的心咒或者佛号，这样也能清净享用信财和僧财的罪垢。《诸佛菩萨名号宝珠鬘》中记载，从药师琉璃光如来到迦叶如来之间有二十五位佛[12]，念这些佛号可以清净盗

[12] 琉璃光世界出有坏应供正等觉药师琉璃光如来，顶髻世界出有坏应供正等觉宝髻如来，无垢世界出有坏应供正等觉无垢生如来，寂静世界出有坏应供正等觉善寂庄严如来，极乐世界出有坏应供正等觉无量光如来，莲上世界出有坏应供正等觉莲花生如来，金刚世界出有坏应供正等觉坚韧金刚如来，无忧世界出有坏应供正等觉离忧如来，无畏世界出有坏应供正等觉善息诸畏如来，妙观察慧世界出有坏应供正等觉普净诸趣如来，离恶趣世界出有坏应供正等觉息诸恶趣如来，无垢世界出有坏应供正等觉净慧如来，君王世界出有坏应供正等觉王慧如来，明月世界出有坏应供正等觉无垢满月如来，胜得世界出有坏应供正等觉灭诸恶趣如来，善现世界出有坏应供正等觉众生乐见如来，出有坏应供正等觉欢喜吉祥如来，出有坏应供正等觉旃檀吉祥如来，出有坏应供正等觉勇猛如来，出有坏应供正等觉尽摧众魔力如来，出有坏应供正等觉尸弃如来，出有坏应供正等觉护众如来，出有坏应供正等觉除迷信如来，出有坏应供正等觉迦那迦牟尼如来，出有坏应供正等觉迦叶如来。《诸佛菩萨名号宝珠鬘》中说，若能持诵以上所说的这些佛号，并且作供养等，能解脱一切恶趣，纵然是五无间罪等住劫的业障，也能完全得以清净，投生到善趣，逐渐现前无上正等菩提佛果。假设因为退失信心、丧失正念所致犯下罪行，舍弃正法，诽谤圣者，造五无间罪、杀生、盗窃三宝财物，依靠持这些佛号都能清净。

窃三宝财物的罪业。大家可以经常念这些佛号。此外，佛经中说："若以后悔心及畏惧心享用信财，也可减轻其异熟果报。"因此，如果觉得自己戒律不清净，闻思修行也不圆满，在享用信财、僧财时要有畏惧心，对以前造的罪有后悔心，这也会减轻享用信财的过患[13]。

特别是对修持净土法门者来说，肆无忌惮地享用黑财是往生极乐世界的一大障碍，如果没有远离这种罪业是无法往生极乐世界的。现在有些人每天精进念佛，可是由于不懂因果取舍，一点都不警惕恶业，我对他们能否往生净土表示怀疑。

此外，与一般人相比，那些有权有势的人造的不与取罪尤为严重。以执掌大权的国王、大臣而言，他们本应合理地收取赋税，如果不顾王法搜刮民财，这也是一种不与取，也会感召痛苦的果报。佛经中说：搜刮民财的大官多数将转生到饿鬼、恶龙之中。像以前的莲童王子执掌国政六十年，因为造了很多享用民财的罪业，结果堕入地狱长达六十劫。

[13] 对罪业有后悔心和畏惧心非常重要，这一方面会减轻异熟果报，另一方面也会促使自己精进忏悔，如善导大师说："未得解脱出苦海，云何安然不惊惧，各闻强健有力时，自策自励求常住。"每个人都造过无数的罪业，乃至没有从轮回的苦海中解脱之前，为什么安然而住？为什么对罪业不害怕呢？因此，各位要趁身心强健之时精勤努力忏悔。

大人物造的业往往很可怕。现在有些国家的领导人要么聚敛民脂民膏，要么发动战争，造下了很多堕入地狱的恶业。藏地有这样的说法："要转生为人之前会变成狗，要堕入地狱之前会变成大官。"为什么这么说呢？因为堕入地狱需要很重的恶业，一般只有大官才有机会造很重的恶业，所以说先当大官然后直堕地狱。有时候，从因果上看，世间的大官的确很可怜。以藏地的畜牧局领导、肉联厂厂长来说，畜牧局领导每年要下达当年的屠宰任务，肉联厂厂长每年要根据任务来安排屠宰工作，如果一年杀了一万头牦牛，这么多牦牛的死与这些官员都有直接的关系。汉地也是如此，很多官员也因为工作造了深重的罪业。

不仅是世间人，在出家人之中，某些大权在握的人也会造下严重的恶业。《大圆满前行》中有一则公案：大堪布具德护法在德格期间，一天对弟子们说："今天你们到俄达河边，河里出现什么都要拿回来。"到了下午，弟子们见到有一段树干随波漂来，于是他们将树干捞上来。大堪布让弟子们劈开树干，众人惊奇地看到里面有一只大青蛙，有许多小虫爬在它身上吃它的肉。上师为它做了沐浴仪轨，念经加持，并说它是一所寺院管理僧财的监院师的转世。

以上从各方面宣说了不与取的过患，既然不与取有如此严重的过患，反过来说，断除不与取也有相应的无量功德。若能做到纵遇命难也不偷盗，以后必定会生于善趣，成为受用圆满、拥有国政、七宝的国王等富贵之人，而且无人能损害他的财富，可以自在地享用财富……有不可言说的诸多利益。

因此，断除不与取对每一个人都非常有必要。对出家人来说，绝对要断除一切不与取。如果剃除了须发还偷东西，那也太不庄严了！这还出什么家呢？对在家人来说，若能断除不与取，即便不说来世的果报，在即生中也有很大利益：一个人要在世间立足，必须得到别人的信赖，若能断除偷盗则很容易赢得他人的信赖，这样自己的事业很容易成功。

许多经论中都提到了断除偷盗的功德。如《十善业道经》中说不偷盗有十种功德：一、资财盈积。王贼水火及非爱子不能散灭。二、多人爱念。如果一个人不偷东西，众人都很信赖、喜欢他。三、人不欺负。断除偷盗之人不会受欺负，而偷盗之人则经常受欺负。偷东西的人总是被人们以审视的眼光看待，甚至他到别人家做客时，主人也会对他特别防范。四、十方赞美。十方的人和非人都会赞美不偷盗之

人。五、不忧损害。不偷盗之人无需担忧有任何损害。六、善名流布。七、处众无畏。不偷盗之人在大众之中不会有畏惧感。八、财命色力安乐，辩才具足无缺。九、常怀施意。不偷盗之人常怀有布施的善心。十、命终生天。此外，其他佛经中说："何人断偷盗，恒喜于布施，不行窃取者，彼等转善趣。"

在和道友们共同学习的过程中，我经常有这种想法：人生非常短暂，如果以造恶度过就太可惜了，应该以行善度过一生，不要说广行各种善事，哪怕能把一种善事做圆满也很好。因此，规劝各位精进行持善法。大家要知道，时光不等人，要行持善法一定要抓紧时间。明代的一元禅师说："窗外日光弹指过，为人能有几多时？"他讲得非常好，时光一弹指就过去了，谁也没把握还能在世上活多久，所以大家应该抓紧时间，要在行持善法中度过每一天。

现在我们学习的因果法门非常重要。在学习的过程中，如果听到善法的功德很欢喜，听到恶业的过患很害怕，这是对佛法有所领悟的好现象。在对佛法有所领悟之后，每个人的行为自然会有所转变，这样的转变对生生世世都有很大意义。因此，希望各位佛友精进闻思修

行。当然，我本人修行很差，有时候觉得：像我这样的人引导别人是很可笑的；但有时候又觉得：只要一个人能有所转变，我付出什么样的努力都行！最后，我祈祷诸佛菩萨加持：愿每个人的相续中生起佛法的智慧并如理行持佛法！

第五十一课

在十不善业中，现在正在讲身体的三种不善业，前面已经讲了杀生和不与取，今天讲非梵行。

所谓的非梵行，是指下到梵行居士[14]、上至比丘，对成年女人、幼女、旁生或者非人[15]作不净行，以及一般在家人在非处等作不净行。本来十不善业中说的是邪淫，而此处说的是非梵行，这是为了便于对一般人阐述，或者因为噶单派教言中也出现过。梵行是指断除一切淫行，因此这里所说的非梵行，既包括梵行居士至比丘之间的人作不净行，也包括一般在家人作邪淫，所以范围更大。

一般来讲，作为出家人，不管比丘、比丘尼还是沙弥、沙弥尼，都必须断除一切不净行。《楞严经》中说，淫欲是生死轮回的根本，如果欲出离世间，首先必须断除淫行。所以出家人要断除一切淫行。对在家人而言，邪淫是指本来自己有妻子，却对属于他人的女子或别人的妻子作不净行。一般的在家人要断除一切不

[14] 梵行居士：终生断除不净行的居士。

[15] 非人也可以与人作不净行，据《毗奈耶经》等佛经记载，有些非人变为人的形象和人作不净行。

净行是不现实的，佛陀也没有这样的要求，因此在共同的十不善业中，淫业指的是邪淫，在居士五戒中，淫戒也只是要求断除邪淫。

邪淫的过患极其严重，行邪淫者会受到十方的呵斥，《俱舍论》中也说："邪淫极受谴责故。"世间有这样的情况：本来某位领导很不错，可是一旦传言他有外遇，人们都觉得此人不值得信赖，各方面的谴责也会纷纷降临。出世间也是如此，如果一个佛教徒的行为不清净，大家也会感觉他不是虔诚的佛教徒。

在家人受持不邪淫戒很有必要。有了戒律的约束，人的行为会如法，对今世来世都有利益；如果没有戒律的约束，人的行为就不一定如法了。如果口中说得很漂亮——"我要修法"、"要即生成佛"，可是连世间的高尚行为都不具足，这是很可笑、很可耻的，因此各位居士一定要受持戒律。有些人说："只要做个好人就行了，没必要受戒。"其实佛经中讲得很清楚，仅仅不做坏事和受持戒律而断除恶业有很大的差别，前者没有多大功德，而后者有极大的功德。

佛教的戒律并非多事之举。有些不懂佛法的人因为自己不能持戒，就说佛教徒这也不能做、那也不能做，条条框框太多了。其实，如果没有戒律的约束，暂且不谈来世的痛苦果报，

即生也会招致法律的制裁等种种违缘。现在社会这么乱，许多家庭不和睦，就是因为人们没有戒律的约束。事实上，佛教的每一条戒律都不是随便制定的，是遍知佛陀以智慧眼照见一切因果后制定的，对众生是绝对有利益的，有智之人深入学习佛法后会对此诚信不疑。

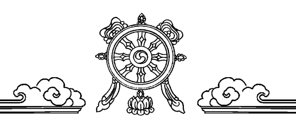
下面我们详细分析邪淫。

首先，按照严重的程度，邪淫可分为三类——大邪淫、中邪淫和小邪淫。

大邪淫是指对母亲、阿罗汉尼、尼姑等作不净行，这属于近五无间罪。

《金色王经》中记载：以前有位菩萨曾在四十劫行菩萨道，后来他到娑婆世界度化众生。在一处森林中，他见到一对母子在作不净行。见此丑行，他想：世上竟有如此恶劣的众生，看来众生实在难以度化，我现在应该自求解脱。他因此从大乘道中退失。通过观察五蕴生灭之相，他获证了缘觉果位。获得成就之后，他说偈曰："因爱故生苦，如是应舍爱，当乐于独处，犹如犀一角。"其他佛经中也有母子作不净行的记载。

此外，佛经和论典中说，染污阿罗汉尼的过失非常大，这属于近五无间罪。乔美仁波切也说，染污尼姑属于近五无间罪。《地藏菩萨本

愿经》中说，玷污僧尼者当堕无间地狱。所以，染污僧尼的罪过非常大。造此类恶业者不但来世会堕入地狱，甚至即生也可能现前苦果。《感应篇说定》中记载，晋江有个叫许兆馨的人，一天他偶经一座尼姑庵，对一位年少的尼姑生起了贪心，许某挑逗不从就强暴了她。第二天许某无故发狂，最后自己咬舌头而死。

中邪淫是指不仅对别人的妻子作不净行，而且对自己的妻子在白天、斋戒日、妊娠期间、不愿意的情况下行淫，或者在佛像、佛塔、佛经以及上师所在的地方行淫。中邪淫的罪过也很严重。

以前有一位法师给在家人讲了许多不邪淫的道理，后来有些人说他不是在讲佛法，而是在教在家人怎样作不净行。其实，这样评论法师是不对的。很多在家人对佛教有虔诚的信心，可是由于不懂因果之理，受五戒者经常犯佛制罪，没有受五戒者经常犯自性罪，所以很需要有人开示这方面的道理。

在这方面，居士们要特别注意起居的卧室。藏地有这种情况，有些偏僻地方的牧民家只有一顶帐篷，在家人生活在里面，三宝所依也陈设在里面，请出家人念经也在里面……结果有些在家人不知不觉造了很多邪淫业。在汉地，

很多人家的佛堂和卧室是分开的，这样比较合理。如果有的人住房困难，不得不把佛堂设在卧室中，就一定要在三宝所依前挂一张帘子隔开。总之，一个人应该尽量不造罪业，如果不能完全不造罪业，也要将罪业降到最低，这才是有智慧的做法。

小邪淫是指具足上述邪淫的一分，这也有不同程度的许多种类。

在行邪淫方面，自己行邪淫和教唆他人行邪淫的罪过是一样的。有些人自己并没有直接行邪淫，但他们的言行导致别人行邪淫，这些人实际上也造了邪淫罪业。

现在有些演艺界的人就是如此。他们唱的歌、演出的节目内容很不健康，引发无数人产生贪心。甚至有些艺人已经去世了，但他们的音像制品还在世间流传，还不断地在千千万万人的阿赖耶识中熏染不清净的习气。这些艺人造的业实在可怕。像以前的邓丽君，她唱了很多不健康的歌，甚至她去世很多年了，还有很多人喜欢她的歌，所以她的罪业还在一天天增长。

有些文人也是如此。他们在书中描写男女贪欲之事，读者一看到这些文字就产生强烈的贪心，这些作者也因此造下了深重的罪业。宋

代有一个叫黄庭坚的文学家，他的诗词非常有名，他写过很多男女情爱的艳词。一次他拜访圆通秀禅师，禅师呵斥道："你身为大丈夫，怀有盖世文才，难道竟用来写动人邪思的哀艳词章吗？"当时的画家李伯时一心画马，精神气质都化为马，他的妻子见到自家床上卧的是马。禅师据此说："李伯时天天心想马，要堕落也是堕为马，而你以艳词诱动天下人的淫心，你的报应恐怕是要堕入地狱。"黄听后悚然悔谢，从此绝笔。但也许是以前写艳词的业成熟了，他一生坎坷多难，二位爱妻先后死亡，老年时多病缠身。另外，明代的笑笑生写《金瓶梅》，书中描写了很多淫秽之事，据历史记载，此人的三代子孙都是哑巴，五世后就绝了后代。

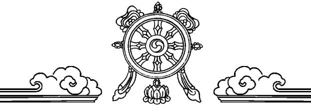
因此，即使一个人没有亲自行邪淫，但如果因他而导致别人起淫念、造淫业，他本人也会积下可怕的罪业。如今世风日下，传播淫秽的人非常多，甚至藏传佛教界的有些人也模仿西方人，觉得没有任何遮蔽、在众人前作裸体表演很精彩，将自己的很多下劣行为落在文字上，然后到处传播。身为一个佛教徒，却做出如此下劣可耻的行径，以后的果报真的是无法想象。

下面我们分析邪淫的等起。经论中说，以

贪心、嗔心、痴心都可引起邪淫。一般来讲，大多数邪淫都是贪心引起的，这一点不用多讲，大家也应该很清楚。有些邪淫是嗔心引起的，如对怨敌的女人行淫，或者为了侮辱某人而对其行淫，在一些电影里常能见到这种情况。还有些邪淫是痴心引起的，如有些外道论典中说，女人如鲜花、流水、道路、桥梁，任何人都可以享用；在佛教界，有些人因为愚痴，也以密宗为借口作不净行。

在这里要说明的是，如今以密宗为借口行邪淫的现象比较严重。有些人既不懂什么是密宗的双运，也没有生圆次第的境界，本来不具足双运的条件，但为了满足自己的贪欲，便以双运为借口行淫。这样的双运没有任何功德，纯粹是以痴心行邪淫，而且与一般的邪淫相比，这样打着密宗的旗号行邪淫的罪过更大——一方面有邪淫的过失，另一方面使人们对密宗产生误解，毁坏了很多人的善根。

其实，密宗根本没有开许过任何形式的邪淫。虽然密宗有双运的修法，但是从密法兴盛的藏地来看，自古以来，只有像莲花生大士那样的少数持明者行持过双运，除此之外，藏地的绝大多数修行人都严格秉持别解脱戒。在藏地，任何一所正规寺院都不允许普通人进行双

运。只要到藏地实地考察一番，每个人就会明白这一点。当然，我们也不否认有极个别情况，有些在家活佛本不具足双运的条件，但因为家族的传统而以双运的名义娶妻生子，这是一种很不好的传统。

末法时代有很多不如法的恶相。有些藏地的上师以"瑜伽士"的身份出现，欺骗某些女人："为了修法，必须进行双运，否则无法获得成就……"，然后做出种种不如法的事情。其实，当瑜伽士不是那么容易的，按萨迦班智达的观点，只有一地以上的菩萨才算真正的瑜伽士。在汉地，不知道是自封还是别人认证的，所谓的"空行母"也越来越多了。有些女人本来是很一般的人，可是自从遇到一位上师后，摇身一变就成了"空行母"。其实，按照《大幻化网》等续部的观点，空行母有严格的法相，如果那些贪、嗔、痴、嫉、慢等烦恼深重的女人是空行母，那一切世间的女人都可以称为空行母了。

所以，有些男女一定要注意自己的行为了！如果不具足双运的条件，却大胆行持双运，这纯粹是在造恶业。如果是真正的成就者，密宗固然开许他们行持双运，但实际上这也是相当困难的。《时轮金刚》对此讲得很清楚："凡夫人不能做瑜伽士的行为，瑜伽士不能做大成就

者的行为，大成就者不能做佛陀的行为。"而现在有些人连世间的高尚德行都不具足，却妄称是瑜伽士、成就者，连弟子的法相都不具足，还大言不惭地自称是上师，然后以密法为借口做出许多下劣的行为。只要观察一下，就知道有些人的言行是多么愚痴可笑。

希望有些人不要以密法为借口毁坏佛法，作为一个佛教徒，即便对佛法做不出贡献，也没必要毁坏佛法。如果自己的贪心过于强烈，实在无法控制，可以舍戒还俗当一个在家人。我们在上一堂课讲到，佛陀时代都有五百比丘同时还俗，在如今的末法时代，舍戒还俗当然是可以的。虽然这有一定的过失，但以后还可以忏悔，所以问题并不是特别严重，而且最重要的是对佛教没有损害。否则，如果一边享用僧众的财产，一边以密法为借口造恶业，这个过失是相当大的。

邪淫有什么果报呢？

邪淫的异熟果报极其可怕。总的来说，根据动机的强烈程度，邪淫者会相应地堕入三恶趣：以下品贪嗔痴之心行邪淫会堕入旁生；以中品贪嗔痴之心行邪淫会堕入饿鬼；以上品贪嗔痴之心行邪淫会堕入地狱，如《佛说大乘日子王所问经》中说："下劣淫欲行，直往于无间，

受苦不可当，三世佛皆说。”分别而言，行邪淫者会转生于地狱的铁柱山，或转生在不净淤泥中，或转为女人胎中的寄生虫。

邪淫的感受等流果是：即便转生为人，妻子也会被他人强抢，或者妻子不称自己的心、性情恶劣、喜欢偷盗，或者夫妻关系不和睦，等等。现在有的人对自己的妻子不满意，有一个人曾说：“以前我妻子像天女一样好看，后来却越来越丑，现在我看都不想看她。”也许是他的天女老了吧，开玩笑。还有的人娶了一个性情恶劣的妻子，夫妻整天吵闹不休，就像不共戴天的仇敌一般，最后不得不分居、离婚。佛经中对此讲得很清楚，这些都是自己往昔邪淫的果报。

现在很多人的家庭生活充满了吵闹和泪水，每当听到这些在家人对家庭生活的哭诉，我总是觉得，世间人为感情和婚姻付出全部的时间和精力，没有做到任何对今生来世有意义的事，这实在是可怜，同时自己对佛陀说的“诸行无常，有漏皆苦”也有了更深刻的认识。看看世间人的生活，不得不承认轮回是痛苦的：众生被贪心缠缚，如果没有追寻异性实在过不下去，如果去寻求异性，最终只会得到痛苦，没有丝毫安乐可言。

邪淫的同行等流果是：生生世世变成贪心强烈的众生，而且与前世一样喜欢行邪淫。行邪淫者若转生为男人，会对女人贪得无厌，若转生为女人，则会对男人贪得无厌，如果转生为旁生，也是成为鸡等贪心强烈的旁生。

现在有些人的贪欲极为炽盛，甚至个别出家人也是如此，一旦烦恼现前，整个人顿时变得无惭无愧，不管面对任何人都无有羞耻心。佛经中说：在贪欲的驱使下，人会丧失惭愧心，如果丧失了惭愧心则会无恶不作。有些人也不是故意要生贪心，可是因为前世造了不清净的业，当果报成熟以后，不管自己怎么努力也无法克制贪心，甚至上师再怎么加持也没用。

《法苑珠林》中提到，邪淫有十种罪过：

一、常为所淫夫主欲危害之。与他妻行淫者经常担忧被其夫所杀。

二、夫妇不睦，常共斗诤。有些人说，和家人不见面还好，见面后一定要吵架，好像不吵架不舒服，吵架还舒服一点，这也许就是行邪淫的果报。

三、诸不善法日日增长，于诸善法日日损减。有些夫妻在一起只会造恶业，根本无法行持善法，为了行持善法，有些人不得不跑到外面，如果家人问自己在干什么，就说妄语欺骗

对方。以前有一个人说："我天天骗自己的妻子。"我说："这样说妄语不好吧。"他说："没办法，如果不这样，那我只有自杀了！"

四、不守护身，妻子孤寡。

五、财产日耗。

六、有诸恶事，常为人所疑。

七、亲属知识所不爱喜。

八、种怨家业因缘。邪淫者经常会结怨仇之业。

九、身坏命终，死入地狱。

十、若出（从地狱出来）为女，多人共一夫；若为男子，妇不贞洁。

邪淫的过患如是巨大，那什么人容易行邪淫呢？那些无惭无愧、卑鄙下劣、贪不厌足以及曾转生为鱼、鸡等旁生的人容易行邪淫，而品德高尚、知惭有愧的人不会行邪淫。

并不是所有的人都会行邪淫，从古至今都有不少身心清净、远离邪淫的高尚之士，这样的人行持善法很容易成功。以前我听说菩提学会内部有一些传言，说有些人利用大众学习的机会谈朋友。如果这些事是真的，那确实非常不好。希望大家不要把学佛的机会用来做不如法的事，应该把它当作解脱的机会，否则不可能得到佛法的利益。如果一个人的心态和行为

不清净，那不管做出世间法还是世间法都很难成功。有些出家人内心产生烦恼、行为出了问题时，他的闻思修行和弘法事业马上就会走向失败。有些学生本来成绩很不错，可是一旦生贪心、谈恋爱，学习成绩顿时就一落千丈。所以大家一定要对治自己的烦恼，做一个身心清净的人。

行邪淫者往往都是人格卑劣之徒，在历史上，对这些人的惩罚是极其严厉的。在古印度，如果同一阶级的男女通奸，要被砍去两个手指或者处以罚金；如果通奸双方的阶级不同，则惩罚更为严厉，比如低阶级的男子与高阶级的女子通奸，男子的阴茎要被切除，并被施以火刑，女子则要被打入低阶级，并被烧红的铁器将阴道灼坏，甚至会将他们处死。在古代朝鲜，会在邪淫者脸上烫烙印。在古代欧洲，对邪淫的人也有各种残酷的惩罚。在古代中国，有些地方把行邪淫者装在笼子里沉入江河。

古人在男女关系上是非常严肃的。据历史记载，秦始皇到全国各地巡游，当他走到浙江一带时，得知当地婚姻比较自由，很多已婚的女人随意再嫁人。他认为这不符合伦理道德，便下诏禁止此类行为，并将诏令刻在石头上，这便是著名的《会稽刻石》。其中有这样几句：

“有子而嫁，倍死不贞”，意思是如果女人有了儿子，还要再改嫁给别的男人，这是对丈夫不忠贞的行为；还有“妻为逃嫁，子不得母”，意思是女人如果不满意丈夫而另找男人，这是伤风败俗的淫荡行为，她的儿子可以不认她为母亲。从这些文献，可以看出古人对男女关系非常慎重。可是现在人基本上没有了古人的纯洁，只要看看电视、报纸就知道这一点。

当今时代，烦恼浊极其炽盛，尤其是魔女捉弄人心，一些在家男人为了女人失去了钱财、衣食和性命，感受了无量的痛苦，有些出家人为了女人失毁了别解脱戒，甚至葬送了生身性命。在这个“随行五毒烦恼、内心昏愦错乱”的时代，人们的烦恼极为强烈，内心的染污极其严重，真正具足清净戒律的只有少数高僧大德，而无处不生的破戒邪道却无量无边。经常可以听到：“这个出家人破戒了”、“那个领导有外遇了”等说法。当然，谁都无法从根本上解决这些问题，法称论师也说过：“邪道无边故，一一难破尽。”这些丑恶的现象只有到弥勒佛出世时才会隐没。

面对贪欲的烦恼，很多人没有对治的能力，不要说一般人，甚至世间的勇士和智者也被贪欲所践踏，没有直面的勇气，由此给自己的身

心健康、家庭工作带来了很多违缘。因此，希望各位具善缘者洁身自好，为了使自己的人身具有实义，尤其是为了能够往生极乐世界，一定要努力对治烦恼、断除不清净的行为。

对出家人来说，没什么可商量的，必须断除一切非梵行，只有这样才谈得上闻思修行佛法。我们学院虽然地处高原，冬天气候严寒，生活条件很艰苦，但因为学院的出家人能调伏自己的贪心，所以在这样艰苦的环境下，他们的闻思修行依然能顺利进行下去。试想一下，如果他们没有调伏贪心，戒律不清净，不管闻思修行还是弘法利生肯定都搞不下去。

对在家人来说，完全断除不净行有一定的困难，但无论如何应该断除邪淫，要尽量过清净的生活。有些在家人没必要太执著男女生活，不管自己的配偶合不合心，既然你最初通过观察，在无数人中选择了她（他），就要接受这个事实，如果你再要抛弃对方，那是非常不负责任的做法。人生非常短暂，即便对自己的配偶没有欢喜心，但马马虎虎对付着过就行了，没必要为了满足一时的贪欲做出违背因果之事。

总之，大家要了知贪欲的过患，并且断除不如法的行为，这才会拥有今生来世的安乐。《正法念处经》中说：“若人作恶业，皆得恶果

报，若欲自乐者，如是莫近恶。”意思是，如果人造恶业，必定会感受恶果，如果欲给自己带来安乐，就千万不要趋近恶业。在一切应当远离的恶业中，尤其要远离邪淫。像杀生这样的恶业，除了屠夫以外，一般人不可能经常造，一般偶尔才会杀一两个众生，可是作为贪欲炽盛的欲界众生，稍不注意会造下很多邪淫恶业，所以大家要特别注意这个问题。

以上详细分析了邪淫。既然邪淫有无量的过患，那么断除邪淫也会有无量的功德。不要说完全断除邪淫，即便部分断除邪淫也有很大的功德。下面看一则生前邪淫与持戒混杂，死后交替享乐受苦的公案。

一次，珠辛吉尊者在地狱界游历，当太阳刚升起时，他来到一座美妙的宫殿，见到一个妩媚的天女和一个英俊的男子在共同嬉乐、享受妙欲。见到尊者到来，他们供养了饮食，三人在一起共住了一天。到黄昏日落时，那两人说：“现在要有大恐怖出现了。您不要呆在这里，请走吧！”尊者想：这是怎么回事呢？于是便到附近偷偷观看：转瞬间，美妙的宫殿和天女杳无踪影，那个男子也成了赤身裸体，之后出现了一个如毒蛇般身体纤长、面目狰狞的黑色女人，这个女人在他身上缠绕七匝，一直吸着他

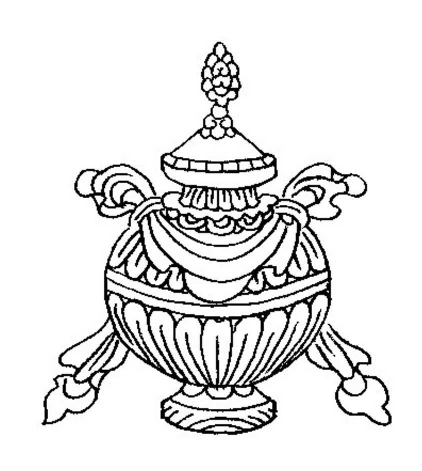
的脑髓。从夜晚到黎明之间，他一直感受着难以忍受的痛苦。

到了旭日东升之时，这些痛苦就全部消失了，那个男子又如前一样享受快乐。尊者问他为何如此，他回答说：“我曾是内波城行邪淫的婆罗门，当时嘎达雅那尊者为我宣说了邪淫的过患，并劝诫我断除邪淫。然而我只能发誓白天持不邪淫戒，无法做到一整天持戒。所以如今感受白天享乐、夜晚受苦的果报。您若回到人间，请捎口信给我那个日夜行邪淫的遗子，告诉他：‘你父亲因行邪淫而转生在地狱，你要断除这种非法行为、守持戒律，否则下场将和他一样。’”尊者返回人间后，将口信转告了他的儿子。看了这则公案，大家应该对邪淫的过患和断除邪淫的功德有真切的认识。

如果能完全断除邪淫，现世会受到众人称赞，来世会转生人天善趣并成为种姓高贵者，生生世世喜欢持戒……有此类的无量功德。佛经中说：“不去他妻旁，断除邪淫行，知足于自妻，此士转善趣。”意思是，若能做到不与他人的妻子行淫，断除一切邪淫，知足于自己的妻子，这种人将转生到善趣。因此，希望各位在家佛友能受持不邪淫戒，这有很大的功德。

到今天这堂课为止，我们已经讲完了身体

所造的杀生、不与取、非梵行这三种恶业。这些恶业都是未来成熟恶果的因，因此一定要好好发露忏悔。何谓发露忏悔？所谓发露是说出所造的罪业，对罪业不加隐瞒。有个人对我说：“上师，我在您面前发露忏悔。”我问：“你造了什么恶业？”“这不能讲。”这样的“发露”不叫发露，这是覆藏。所谓忏悔是使自相续与罪业二者截然分开。每个人想一想就会清楚，从无始至今生，自己肯定造了无量的罪业，为了清净这些罪业，一定要在阿弥陀佛及其眷属前诚心诚意地发露忏悔。

第五十二课

前面已经讲完了忏悔三种身恶业，今天开始讲忏悔四种语恶业。

壬二、忏悔四种语恶业：

妄语离间绮恶语，发露忏悔语四罪。

无始以来，我们曾说过无数的妄语、离间语、绮语、恶语，因此在阿弥陀佛及其眷属前发露忏悔这四种语罪业。

我们首先讲忏悔妄语罪业。妄语分为四种：上人法妄语、大妄语、中妄语和小妄语。

上人法妄语是指本来没有见到本尊、鬼神等却说已经见到了，本来未曾获得证相、神通、授记等却说已经获得了。现在有些人特别喜欢说大话：有的人在拜见上师时，本来没有见到什么，却说见到上师的身体显现为普贤王如来、释迦牟尼佛、阿弥陀佛、莲花生大士、坛城等，而且还绘声绘色地描述自己“见到”的景象；还有的人本来没有任何功德，为了骗取别人的供养，却常说自己有种种功德；诸如此类都是上人法妄语。

一般来讲，真正的佛教徒不应该说上人法妄语，但有些人可能是不相信因果，经常大胆

地说这种妄语。其实，说上人法妄语的过失非常大。戒律中讲得很清楚：出家人说此妄语破根本戒，居士说此妄语破五戒中的不妄语戒。有些人即便有一定的境界，也见到了一些景象，但也不能随便说，否则，如果是比丘也会犯下一个堕罪。

大妄语是指对上师三宝恶语中伤、无理诽谤，或者欺骗上师、父母等严厉对境。如声称佛教的三世因果、六道轮回是虚构的，或者说某位大德是假上师，或者说某寺院的僧众是骗子，等等，这些都属于大妄语。

上师、三宝、父母是极为严厉的对境，我们千万不能诽谤、欺骗他们，如果缘这些严厉的对境造恶业，必定会感受极为痛苦的果报。《百业经》中有许多这方面的公案。其中一则公案说：往昔无失心如来出世时，一位三藏法师见到一位阿罗汉受到信众的大量供养，他产生了嫉妒心，便毁谤那位阿罗汉破了根本戒，结果他死后堕入无间地狱。还有一则公案说：迦叶佛出世时，一位比丘尼破了根本戒，其他比丘尼将她从僧团中开除，于是她到处毁谤比丘尼众，结果死后转生为饿鬼。

现在有些人经常毁谤别人破戒了、人格不好，有些愚者听了他们的语言，也不加分析地

跟着毁谤，最终很多人造下了深堕恶趣的罪业。口业非常容易造，尤其很多人聚在一起最容易造。为了避免造口业，学院的有些道友一直止语，有些人虽然没有止语，但谈话时一涉及到他人的过失，要么不说话，要么把话题岔开，我觉得这样很好。希望大家都能注意自己的语言，不要轻易造下口业。

中妄语是指为了诱惑别人而说欺人之谈。不管是否达到目的，只要说了这样的语言就属于中妄语。

小妄语是指见到了说没见到，本来知道却说不知道，以添枝加叶而说谎，甚至开玩笑时说妄语。有些人天生就有这些毛病。这虽然不是严重的妄语，也应该断除。佛经中曾说，甚至连戏笑都不应说妄语。

现在人们说妄语非常厉害，不要说不信佛的人，甚至佛教徒也是如此。很多人受戒时承诺不说妄语，一受完戒就忘了自己的承诺，经常说大大小小的妄语。这些人一定要注意了，如果要做一个真正的修行人，就一定要改掉说妄语的毛病。

有些人觉得：现在是经济社会，不说假话根本活不下去。其实这种想法是错误的。《正法念处经》中说：“实为第一善，妄语第一恶，舍

过取功德，是人人中胜。”说实语是第一善，说妄语是第一恶，舍弃具过失的妄语而摄取具功德的实语，这种人是人中的胜士。所以，说实语是世间难得的高尚行为，说实语的正士绝不会活不下去。

通过这次的学习，希望大家能通达十不善业并且断除这些恶业。现在我们暂且不谈高深的修法和境界，毕竟大多数道友还是凡夫，有些人连基本的十不善业都不懂，有些人虽然表面上懂一点，但在生活中却经常造这些恶业，如果没有打好因果的基础，口头上讲起来高不可攀，实际行为却低劣无比，这样学佛到底有什么意义呢？所以，我们要从基础法门学起，并且经常反省——以前自己走的是什么样的人生之路？以后还要继续走从前的老路吗？

在说妄语方面，不管是自己亲口说妄语，还是怂恿别人说妄语，两者的罪过都一样。有些不懂佛法的人说：我不能说妄语，你去帮我骗人吧。他们以为这样就没有过失了。其实，从因果的角度看，这和自己亲自说妄语没有区别。所以我们既不能自己说妄语，也不能教唆别人说妄语。

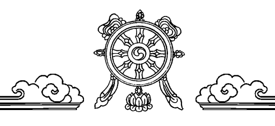
说妄语的等起是贪嗔痴三毒。为了获得利养是以贪心说妄语，这种情况是最普遍的，比

如商人做虚假广告。为了害他人是以嗔心说妄语，现在这种情况也比较多，甚至有些媒体也以嗔心发表不公正的新闻报道。自己虽无有功德却声称有功德是以痴心说妄语，有些人本来非常低劣，连世间的高尚人格都没有，却自以为有诸佛菩萨的境界，而且还到处自吹自擂，此类增上慢[16]者就是以痴心说妄语。

妄语有何果报呢？妄语的异熟果是堕入三恶趣。以上品烦恼说妄语将堕入地狱，以中品烦恼说妄语将堕入饿鬼，以下品烦恼说妄语将堕入旁生。如《正法念处经》中说：“妄语言说者，是地狱因缘，因缘前已作，唱唤何所益？”（说妄语是堕入地狱之因，既然已经造了堕地狱的业，感受果报时哭叫又有什么用呢？）同样是堕入地狱，根据造业的轻重不同，有些妄语会堕入复活地狱，有些会堕入号叫地狱，最严重的会堕入无间地狱。妄语的异熟果报如此可怕，所以大家一定不要说妄语，否则，若习惯了说妄语，以后感受果报时可就苦了。

妄语的感受等流果是：即便转生为人，连父母都不相信他的话，本想说实话却成了说妄

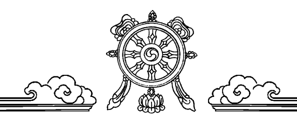
[16] 什么是增上慢？学过戒律的人知道，有些人没有得到神通，却认为得到了神通，没有得到圣者的果位，却认为得到了圣者的果位，此类盲目自大的心态就叫增上慢。

语，口齿不清、结结巴巴，口中发出难闻的气味，不管到哪里总会遇到妄言欺骗者，自己的所作所为全是徒劳无益。尤其是见到了却故意说没见到的人将转生为盲人。《大智度论》中提到：说妄语之人口气恶臭，善神远之，虽有实语人不信受，常被诽谤，常多忧愁。因此，从某个角度而言，就像《涅槃经》所说的“一切恶事，虚妄为本”那样，可以说一切过患的来源就是妄语。

说妄语和说实语的果报有很大差别：有些人说什么话别人都不相信，这就是前世说妄语所致；而有些人的语言可信度非常高，随便说一句话都能得到别人的信赖，这就是前世说实语所致。释迦佛在因地成为月亮王子时说：“从出生到现在，我从未说过妄语。凡自己所发之誓愿，我根本就不会舍弃。”正是因为生生世世不说妄语，最后佛陀成了究竟的量士夫，他的语言成了究竟的谛实语，任何人都无法反驳。如《法华经》云：“佛之所说，言不虚妄”。因此，要想使自己的语言可信，就一定要从现在开始断绝妄语。

妄语的同行等流果是生生世世喜欢说妄语。有些人也知道说妄语不好，可就是改不了这种恶习，这就是前世常说妄语所致。刚才有

个人给另一个人打电话，他撒谎说：“我现在在很远的地方，没办法到你那里去。”后来我半开玩笑地说他：“你明明就在这里，却说在别的地方，这样撒谎没有必要吧？”他向我讲了一大堆说谎的理由。但我觉得这些理由并不成立。实际上，如果他如实向对方解释，我想对方也不至于强迫他，可能是他习惯了说妄语，所以在没必要时也要撒谎。

《律藏》中说：如同水器中之水倾倒后，所剩之水甚为微少一样，说妄语者的功德仅剩少分（这是最初说妄语的过患）；犹如剩余微量之水亦漏到地上一样，其梵净行诸功德皆会漏失无遗（这是继续说妄语的过患）；犹如空空的容器倒放一样，其梵净行等功德均一败涂地（这是说妄语的最终下场）；如同狂象无所不作一样，愚痴说妄语之人无所不说（这是形容没有正知正见的人什么话都能说出口，就像狂象一样可怕）。

妄语有这么严重的过患，人们本应断除一切妄语，可是在当今时代，由于人心过于虚伪，妄语却泛滥成灾：有些食品本来非常普通，可是厂商却通过媒体大做广告，宣称有开发智慧、包治百病、延年益寿等效用，引诱无数人上当受骗；客观公正本来是新闻媒体的生命，可是很多新闻媒体根本不讲职业道德，只要给钱就

可以做宣传，为假冒伪劣商品的流通起到了推波助澜的作用；有些医院大肆吹嘘医疗条件先进、技术高超，病人被骗进去后，医院就想方设法让病人多花钱，等到榨干他们的油水后，再一脚将其踢出门外；在文艺界，为了迎合大众的口味，有些人不在乎历史真相、民族风俗、宗教情结，胡编乱造很多影视文学作品；在学术界，很多人丧失了做学问的基本素质——诚实、严谨，很多学术论文是互相抄袭、胡编乱凑而成的，甚至花钱能雇到“枪手”替自己写论文；还有很多所谓的“成功人士”，他们的“成功”也有很大的虚假成分，是花钱炒作出来的；按理来讲，佛教是讲究真实、不妄语的，可是有些出家人也喜欢弄虚作假，最终自己的把戏被曝光、揭穿。总之，末法时代的妄语无量无边，这些大多是为了名闻利养而说的。其实，人生非常短暂，本应以如法的方式度过，如果以欺诈邪命来养活，即便得到一些钱财、名声，但这些虚幻不实的受用对今生来世又有何意义呢？

与现在人相比，古人非常注重诚信。宋代的司马光曾让手下的人卖一匹马，他特意叮嘱说：“这是一匹有病的马，一到夏天就犯病，你要事先告诉买马的人。”最终，那匹马以低价卖

掉了。后人对司马光此举非常推崇。司马光曾说：做人最要紧的是诚，而诚要从不说假话做起。他的话非常有道理，不妄语确实很重要，一个人如果欺骗了别人几次，从此以后就很难再得到别人的信任，别人和他打交道会特别防备。

很多佛经都宣说了妄语的过患，大家要多看这些教言。如佛经中曾说：“说妄语之人，一法亦远离，摧毁后世者，无有不造罪。”说妄语者将远离善法功德，他的相续中连一个功德都不会剩下，如此摧毁后世之人无恶不作。《正法念处经》中说：“口中毒是毒，蛇上毒非毒，口毒坏众生，命终堕地狱。”妄语是真正的毒，而毒蛇的毒并不算真正的毒，说妄语会毁坏众生，命终后会堕入地狱。此经又说：“甘露及毒药，皆在人舌中，实语成甘露，妄言则为毒。”甘露和毒药都在人的舌中，说实语是甘露，说妄语是毒药。[17]

说妄语者不仅自己造业，还会毁坏他人，现在有些新闻媒体为了吸引大众的注意力，随便胡言乱语，发布很多虚妄不实的消息，让无数的人上当受骗。这些人造的业非常可怕，将

[17] 《正法念处经》中广泛宣说了妄语的过失，大家可以翻阅。

来一定会堕入恶趣。学佛的人尤其要注意这个问题。现在很多居士说妄语很厉害，特别喜欢骗人，不知道是前世的习气太重还是他的人格有问题。我想，如果一个人连做人的基本素质——不妄语都不具备，修行要获得成就恐怕非常困难。总之，人的嘴巴确实是深堕地狱之因，每一个人都应该管好自己的嘴巴，除了念经、诵咒之外，平时尽量少说废话，最好能像噶当派的格西所说的那样，用一把“锁”牢牢“锁住”自己的嘴。

作为释迦牟尼佛的弟子，无论如何要断除妄语。特别是对出家人而言，如果说妄语就不算出家人了。《因缘品》中说：“无戒说妄语，剃发非沙门，愚昧入贪欲，彼岂为沙门？”出家人言行要诚实如法，如果只是剃个光头，相续中没有清净的戒律，一开口就是虚妄之辞，言行举止给佛教抹黑，让很多的众生产生邪见，这种人根本就不算真正的出家人。现在很多二流子都剃光头，甚至有些地方女人也剃光头，所以只是剃个光头不一定是沙门。（要提醒在家人的是，这里说的是个别出家人的过失，并不是佛法的过失，你们不能因此而对佛法退失信心，也不能对所有的出家人退失信心。客观地说，大多数出家人还是很如法的。现在有很多出家人看破世间，一心追求解脱，还有

很多出家人没有任何自利心，日日夜夜为众生和佛法做事情，这是不可否认的。）

在家人也是同样，如果一个人在世间不守盟誓、自食其言，人们都会觉得此人是不可信赖的低劣之徒。说得难听一点，这种人就像无有环扣的口袋一样不值得信赖，就像不净物一样令人厌恶，就像乌鸦一样不被当成好人，就像水泡、芭蕉树一样无有实义。没有环扣的袋子搬动、驮运很不方便，而且袋中的货物很容易掉出来，这样的口袋没有实用价值。反复无常之人也是如此，一会儿说东，一会儿说西，甚至刚发誓要改邪归正，话音才落就又开始造恶业，这种人一点都不可信赖。不净物肮脏臭秽，谁见了都会感觉发呕。说话不算数的人也是如此，人们见到此种人都会深感厌恶。乌鸦经常给人们带来恶兆，听到它的叫声都感觉不吉祥。说妄语之人也像乌鸦一样，不管到哪里都讨人嫌。水泡看起来很美丽，但轻轻一碰就破裂，芭蕉树外形高大挺拔，内在却无有实质。与之相同，说妄语之人也虚伪不实，与他们打交道不会有任何收获。

在生活中，我们可以见到不同的两种人：有的人说话真实可靠，人人对他印象都很好，也都非常尊重他；而有的人说话不算数，甚至

刚承诺的事，一转眼就不承认了，这种人根本不会得到人们的尊重。前一段时间，我和某地方政府签订了慈善方面的协议书，可是那些领导刚签完协议就变卦了，我们的一个发心人员感慨道：“唉！这些人太坏了，这样说话不算话还当什么人啊！”作为一个人非常需要诚信，不能出尔反尔，如果一个人言而有信，不舍弃诺言，即生会得到他人的信任，来世也会拥有幸福安乐。

说妄语者最终不会有好下场。某些浅见之徒出于某种目的而说妄语，虽然一时能蒙蔽一些人，但最终会一败涂地、自取灭亡。我们看这方面的例子。

武则天在位时，一个女人自称“圣菩萨”，据说她能知道别人心中所想之事。这个女人一时轰动京城，后来武则天也把她召入宫中供养承事。一次，武则天召见大安和尚问：“您想见圣菩萨吗？”和尚说：“想见。”武则天便令圣菩萨与大安和尚相见。大安和尚说：“听说你善观人心，你看我的心在哪里？”女人说：“在塔头相轮边铃中。”大安和尚第二次问时，女人说：“在兜率天弥勒宫中听法。”大安和尚第三次问时，她说：“在非想非非想天。”前三次都答对了。大安和尚第四次问时，女人就答不出了。

大安和尚呵斥道：“你不是圣菩萨吗？我才置心于阿罗汉之地，为什么你就不知道我的心呢？”女人词屈，就变成一只狐狸逃走了。

现在有的人有些小神通，可能也是被狐仙、鬼神附体了。华智仁波切说，有些人因为鬼神入心，偶尔也能获得一些有漏的神通，但那只是暂时的，有时灵验有时不灵验，只有真正的圣者才有无漏神通，要得到无漏神通是相当困难的。

此外，以前在印度玛嘎达地方有一个叫古热玛的印染工，她住在城边的一间树叶茅棚中。一次，她用树叶盖着装有赤黄色染料的容器，之后便出去采花了。一只母狐狸来到此处，它踩塌了树叶而掉到桶里，结果身体被染成了黄色。它来到一处尸陀林，碰到一只狼。狼羡慕不已地问：“您是谁呀？”狐狸洋洋自得地说：“我是天上的夏绕那野兽。”因被妄言所欺，那只狼向别的野兽吹捧狐狸。由于愚者都喜欢随声附和，所有的野兽都信以为真，最后它们都成了狐狸的眷属。

狐狸的母亲知道此事后对它说：“唉，女儿呀！于净水中沐浴后，置身卑位则安乐，劣性以皮生慢者，长此以往定遭殃！”虽然母亲如此劝告，但它却执意不听。后来，那只狐狸受到

狮子的恭敬承事，骑在狮子背上大声叫喊，结果狮子听出了它的声音。狮子心想：这个卑劣之辈竟然让我来驮。于是发出巨吼声，狐狸顿时昏倒坠地。猛兽们气愤地说："这只狐狸欺骗了我们。"便拔光了它的毛，使它备受痛苦。一个天人见后说："心力未达到，以皮生我慢，安乐不长久，脱毛妄狐败。"

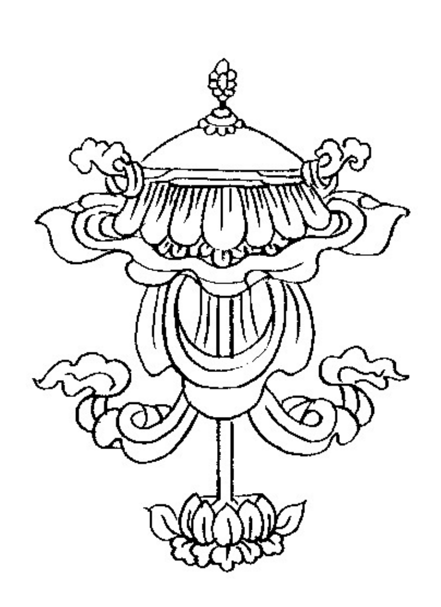
这个故事有许多启发意义：狼看见狐狸的毛色美丽便心生羡慕，有些人也是如此，见到别人穿一件漂亮衣服就羡慕。狐狸因为狼对自己恭敬，便心生傲慢进而说妄语，有些人也是如此，当别人对他稍微有点恭敬时，便心生傲慢进而自吹自擂。其他野兽听到狼吹捧狐狸，不加观察便随声附和，很多愚人也是如此，听到对某人的赞叹后，不加观察便群起附和。狐狸母亲的劝诫很有道理，可是狐狸不听劝告，最后落到可怜的下场，同样，老年人阅历丰富，他们的劝诫很有道理，麦彭仁波切也曾说年轻人应该接受老人的教诫，可是做子女的往往不听老人言，最后吃了大苦头。

既然说妄语有许多过患，那什么人容易说妄语呢？那些不护根门、贪嗔强烈、喜求利养、多嘴如鹦鹉一样、无有惭愧、草率行事的人常说妄语。

与说妄语相反，说实语者将远离妄语的诸多过患，获得暂时与究竟的诸多功德。暂时而言，不妄语者犹如鲜花和蜂蜜一般令众人舒心悦意，此人将成为众人信任之处，宛如纯金一般可贵。佛经中说："一切如意宝中真正的如意宝最稀有，一切灯盏中真正的明灯最殊胜，一切亲友中真实的亲友最可贵。"人们买东西都要舍假取真，交朋友就更愿意交真实可靠的人了。究竟而言，说实语者将顺利地转生善趣或者获得解脱。如佛经中说："为他利不欺，为己或因惧，不说妄语者，彼士转善趣。"不因为他人的利益说妄语，不因为自己的利益说妄语，也不因为恐惧而说妄语，这样的人将转生于善趣。《正法念处经》中说："实语得安乐，实语得涅槃。"此外，断除妄语还能获得佛的谛实语相。我们知道，佛的广长舌相就是谛实语相，这个相的因就是不说妄语。因此，欲求佛果的人现在就要创造这个因，如果现在天天说妄语，也许成佛时会少了佛的谛实语相，开玩笑。

一个人的形象在很大程度上取决于自己的语言，如果一个人经常说实语，别人都会对他有信任感，如果一个人经常说妄语，即便他是一位上师或者领导，人们也会越来越不信任他。我记得有个人曾对自己的上师说："上师！您是

在说方便语吧？哪里有上师说妄语的！”因此，学习不妄语的道理后，希望道友们今后断除一切妄语，甚至平时开玩笑也要特别注意，否则也可能成了说妄语。我们每学一个佛法的道理，都要落实在自己的身心上，要以这个道理调整自己的身口意，这才会成为一个好修行人。因此，希望道友们各自努力！

第五十三课

下面继续学习藏传净土法。现在有些人说：我不愿意往生极乐世界，我要到地狱度化众生。这种说法看似有一定的道理，但详细观察就知道并不合理。《地藏经》中说，要前往地狱，“若非威神即须业力，非此二事终不能到。”可见，要到地狱界，不是依靠威神力，就是依靠恶业力，如果是登地的圣者，当然可以像文殊菩萨、观世音菩萨和格萨尔王那样，以神通力到地狱直接度化众生，但如果是以业力转生于地狱的凡夫，连自救都不暇，哪里还谈得上救度他人呢？

法王如意宝曾说：“有些人发愿死后到地狱救度众生，这是自不量力的说法，如果连救度人间苦难众生的能力都没有，要到地狱里救度众生就更困难了。”有些人之所以这样发愿，也许是认为救度众生很容易，其实，救度众生并不像他们想得那么容易。我们去放生时，即便用尽了全部力气，也不敢说能从屠夫手里救出几头旁生，要从阎罗狱卒手中救出地狱众生就更难了。以前法王如意宝多次发愿：去世后首先往生极乐世界，依靠阿弥陀佛的加持得到等

持、神通、智慧等无量功德后，再回到娑婆世界度化无量众生。作为后学弟子，我们也应跟随法王如意宝来发愿。

宋代有一位元照律师，最初他对往生净土没有兴趣，发愿常居娑婆浊世、拔济苦难众生。后来他在读《高僧传》时，见到慧布法师的教言——“方土虽净非吾愿，若使十劫莲华中受乐，何如三途苦处救众生”，从此更坚定了自己的想法，不仅对净土法门没有信心，见到别人修净土法门还诋毁。多年以后，元照律师身染重病，病中色力痿羸、心识迷茫，对生死一点把握都没有，这时他才明白自己道力不足，在秽土度生只是不切实际的空谈。后来他拜读了智者大师的《净土十疑论》，见论中说：“凡夫菩萨者。要须常不离佛。忍力成就。方堪处三界内。于恶世中。救苦众生。……具缚凡夫。有大悲心。愿生恶世。救苦众生。无有是处。”从此以后他痛悔前非，一心修持净土法门。

论典中说：“譬如婴儿不得离母。若也离母。或堕坑井。渴乳而死。又如鸟子翅羽未成。只得依树附枝。不能远去。”因此，如同婴儿没有生活能力，不能离开母亲，幼鸟翅膀尚未长成，不能离开树枝高飞，同样的道理，凡夫未得无生法忍，也不能离开佛陀。有些人认为自己境

界很不错，觉得不需要往生极乐世界，可以直接在娑婆世界度化众生。这些人不能过于自信了，虽然在上师三宝的加持下，凡夫人暂时会出现一些修行境界，但这是不稳固的，很容易退失，保险起见，还是要发愿往生极乐世界、常随阿弥陀佛。

我们不仅发愿来世往生净土并恒常不离阿弥陀佛，从现在开始就要时刻不离阿弥陀佛，行住坐卧都要忆念、祈祷阿弥陀佛。在上师瑜伽的修法中，要观想上师的三处发光融入自己的三处[18]，接着观想上师化光从自己的梵净穴融入心间，自己的心与上师的智慧变成无二无别，如是清净四种障碍，获得四种灌顶，现前四身果位。我们可将阿弥陀佛的本体观为上师而如是修持，这样就能恒时不离上师阿弥陀佛的加持。不仅是阿弥陀佛，修任何本尊法时都应将本尊的本体观为上师，这样能迅速获得本尊和上师的加持。

上面的修法就是密宗的道灌顶。有些人很想得受灌顶，总是为得不到灌顶而痛苦，其实灌顶可以通过上述的方式得到，不一定需要有一位真正的上师。虽然在最初趋入密宗时，需

[18] 即上师眉间白色的“嗡”字进入自己眉间，上师喉间红色的“阿”字进入自己喉间，上师心间蓝色的“吽”字进入自己心间。

要真正的上师作灌顶，但之后就可以通过观想的方式来得受灌顶。这种修法非常甚深，表面上看，观想上师化光融入自己的身体只是一种简单的观想，有些人觉得和世间的某些功法很类似，但它的功德却远远超过世间的功法。如果有些人特别喜欢练功法，可以按上面的方法来修炼。

言归正传，在当今时代，净土法是非常应机的一个法门。不管出家还是在家，智者还是愚者，老人还是青年，学显还是学密，人人都要修持净土法门，都要发愿往生极乐世界。今天我们给各位道友发了极乐世界的唐卡，以后大家要经常依此观修、祈祷，并发愿往生极乐世界。

还要提醒大家的是，修持净土法需要一定的次第——首先懂得十不善业，之后遮止十不善业，在此基础上精进念佛，这才有往生极乐世界的机会。有些人认为：用不着按次第闻思修行，只要一心念佛就能往生净土。虽然我们不排除这种情况——某些人前世种了殊胜的善根，今生只要念一句佛号就能解决一切问题，临终就能顺利往生极乐世界，但对大多数人来讲，必须要按照上述次第修持，否则连最基本的十不善业都不懂，也不断除这些恶行，要往

生净土肯定有困难。

十不善业的道理不能听一听就过去了，应该牢记在心，如果自己的记性太差，听课时要作笔记，下课后要多看法本。法本是没有嗔恨心的上师，什么时候都可以向“他”请教，不像现实中的上师，高兴时回答你的疑问，不高兴时不愿意回答，甚至还会冲你发脾气，最后自己也很不理解：我已经问了这么多次，上师不但不回答，反而很不高兴，他怎么会这样呢？所以大家应该依止法本这个没有嗔恨心、有问必答的好上师。在懂得十不善业的道理后，不能停留在理论上，应当反观自身，看有没有这些恶行，如果有就一定要断除。

下面开始讲十不善业中的离间语。所谓离间语是指挑拨他众关系的语言。有的人能说会道，本来有些人的关系很好，可是他几句话就让这些人反目成仇，这样的挑拨离间之语过失相当大。

从后果的严重性来看，离间语可分为大离间语、中离间语和小离间语。

大离间语是指破和合僧，即挑拨佛陀和眷属之间的关系。以前佛陀在世时，提婆达多曾造下破和合僧的罪业，如今由于佛陀不在世，

也没有像提婆达多那样站在佛陀对立面的比丘，而且舍利子、目犍连二大尊者又不在世[19]，所以不会出现真正的破和合僧。与之类似的是挑拨高僧大德和眷属之间的关系。在末法时代，挑拨师徒关系的人特别多，如果挑拨金刚上师和弟子的关系，毁坏他们之间的密乘誓言，这种人的果报相当严重。

中离间语指的是破坏寺庙之间的关系，或者破坏四位僧人以上、八位僧人以下的两群僧人之间的关系。

现在有些人显得对上师很有信心，而且也特别关心上师，跑到上师面前说："我是您唯一的心子，我对您特别有信心。您不知道吗？某位上师曾说过您的过失……"，以诸如此类的语言挑拨离间，上师听了这些话也马上相信，从此之后与别的上师产生矛盾。这种挑拨离间的行为是堕入无间地狱的因。

最近我听说一件事：某寺院的僧人分成两派，他们的关系搞得很僵。当地宗教部门的领导为了调和双方的关系，专门去寺院做工作。可是双方不但不接受调解，反而说领导处理得

[19] 破和合僧不会持续很久，僧团必定会重新被和合，但是在释迦牟尼佛的教法下，只有舍利子、目犍连二大尊者才能和合僧团，所以二位尊者不在世时不会发生真正的破和合僧，否则无有能调解者。详见《俱舍论问答》。

不公正。后来那些领导很不高兴地说："本来出家人应该化解在家人的矛盾，现在你们发生了矛盾，我们以好心来帮助你们，可是你们却以这种态度对待我们，难道你们不感到羞耻吗？"

末法时代，有许多此类僧人不和合的现象。有些寺院虽然不大，但里面的出家人却分成很多派，各派表面上关系很好，暗地里却互相排斥，甚至公开发生矛盾和冲突。还有些寺院的僧人和非佛教徒相处得很不错，可是对其他寺院的僧人却特别排斥。由于寺院与寺院之间、僧人与僧人之间不和合，他们的在家信徒也人云亦云，最后所有僧俗都造了可怕的罪业。

因此，道友们要警惕自己的语言，说话之前要观察，看自己的话会不会造成寺院或僧人之间的矛盾，如果觉得有这样的危险性，干脆就不要开口。有些人就是因为在这方面不注意，结果造成了严重的后果，甚至让自己后悔一辈子，但毕竟话已经说出来了，再后悔也来不及了。

小离间语是指在关系融洽、友爱和睦的僧俗男女两人以上，或在邻里之间、夫妻之间说东道西、搬弄是非、制造不和，使他们产生怨结、发生争斗。

这种离间语是最普遍的，其过患也很严重。

以前有个叫安庭柏的人，他擅长挑拨离间，本来关系亲密的两个人，一旦被他挑拨就会成为不共戴天的仇敌。安庭柏破坏了很多家庭和亲友的和合，后来他业力现前，脸颊生疮，喉咙和舌头化脓，在号叫中悲惨地死去。

不论大、中、小离间语，表面上看只是一两句话，好像不是很大的事，可是说者都会因此而造下可怕的罪业。在《百业经》、《毗奈耶经》等经中有很多离间语的公案，在这些公案里，当事人因为说一次离间语而长劫在地狱感受痛苦，从地狱出来后还要感受余报，非常可怜。因此出家和在家道友们千万不要说离间语。有时候看起来，现在出家人说离间语好像比在家人还严重，在家人每天像蚂蚁一样起早贪黑地工作，忙得连说话的时间都没有，而出家人没有很多事，反而有空闲说是非，所以出家人在这方面更要注意。

大家应该清楚，自己直接说妄语或通过谄诳手段搞离间以及怂恿别人说离间语的罪过是相同的。从离间的方式看，离间语可分两种：一种是直接离间语，即直接说挑拨的语言；另一种是间接离间语，表面上似乎不是挑拨，甚至乍听起来像是在和合双方，但真正的目的就是要挑拨离间。所以，有些人离间的手段是很

厉害的。在修行人中，有些金刚道友本来关系很不错，后来因为某些人的挑拨而反目成仇；在世间，有些人为了达到自己的目的，通过虚构或者添枝加叶的语言也搞破了很多人的关系。

离间语有何等果报呢？说离间语的意乐是贪嗔痴三毒，所以其异熟果是相应堕入三恶趣。离间语的等流果是即便转生为人，也会眷仆不和，而且不愿意住于一处，心态很不稳定，始终飘来飘去的，无论前往哪里都会遇到说离间语之人，而且生生世世喜欢说离间语。在这个世界上，很多人都在感受这些果报：有的人不管到哪里，与别人始终处不好，所有的人都憎恨他，经常受别人的欺负，即使换一个环境还是同样的命运。每个人反思一下，如果自己有这些遭遇，不要埋怨别人不好，要想到这是自己往昔说离间语的果报。

佛经中对离间语的这些果报说得非常清楚。《正法念处经》中说："何人两舌说，善人所不赞，生处常凡鄙，在于恶处生。"如果任何人说离间语，善人都不会赞叹他，此人将转生于卑恶之处，如出生在不和合的家庭，或者身处不和合的团体中。《华严经》中说："两舌之罪亦令众生堕三恶道，若生人中得二种果报：

一者眷属乖离，二者亲族弊恶。”说离间语会让众生堕入三恶趣，即便得到人身也会感受两种等流果：一是眷属不和合，就像地狱的众生一样互相嗔恨，二是眷属极其恶劣，方方面面都不如意。

因果律非常微妙，即便说一次离间语，也会在说者的阿赖耶上熏入恶业的种子，也许说者当时并不觉得有多严重，但以后必定会现前痛苦的果报。每个众生都想获得快乐，不想感受痛苦，可是由于众生非常愚痴，不懂得因果，经常种下引生痛苦的恶业种子。有些人虽然粗略知道不能说离间语，但对离间语的果报一无所知，还是经常造下离间语的恶业。因此，大家一定要重视对因果法的闻思。

离间语的果报如是可怕，如果自己以前造过这样的恶业，一定要努力忏悔。在进行忏悔时，可以念诵佛号、心咒，读诵般若经典或者缮写大乘经典。《阅微草堂笔记》里有一则以缮写经典而清净离间语业的公案。以前江宁有一个书生，他独自住在老家的废园中。一天晚上，他在书房读书，一个艳丽的女子在窗边窥视，他知道这不是鬼就是狐，因为那女子面容姣好，所以也不感到害怕，便唤她入室。女子入室后一言不发，问她话也不回答。这样过了一个月，

书生始终不知道她的来历。一天，书生再三询问，她才取笔写道：自己是明朝某翰林的小妾，因为平生巧于离间，使翰林一家形同水火，以此恶业，死后堕为哑巴鬼，已经沉沦鬼道二百余年，若能为她写十部《金刚经》，则能超拔出苦海。书生便帮她写了十部《金刚经》。写完的那天，女子来拜谢书生，并取笔写道：藉写经忏悔之力，现已脱离鬼趣，但由于前生罪重，尚须当三世哑女方能言语。

需要特别强调的是，在一切离间语中，最严重的是破坏僧众和合。如今，虽然没有真正的破和合僧，但挑拨师徒或者寺院之间的关系却时有发生。由于某些人的恶意挑拨，有些上师之间、寺院之间关系破裂，甚至互相进行攻击，这些上师和寺院的信徒也不清楚谁对谁错，但也不得不跟在后边攻击对方。这种现象在海外佛教界相当严重。还有些人表面上是佛教徒，可是根本不在乎来世的果报，一开口就说其他宗派和高僧大德的过失，我们连他的语言都不敢重复。有时候看起来，两舌者真的是无恶不造，就像《佛说华手经》中说的那样：“恶口而两舌，好出他人过，如是不善人，无恶而不造。”

诸如此类的离间语过患非常严重。其果报近似于无间罪，如《文殊根本续》中说：“若有

一个在寺庙、上师之间制造矛盾，犹如搅拌血液之棍子一般的人，此人死后会立即堕入无间地狱。”这样的离间语对众生也有很大害处。以前提婆达多破和合僧时，整个三千大千世界的众生都无法生起善根[20]，与之类似，若挑拨僧众发生纠纷，乃至僧众没有和合之前，当地的所有众生都因为生嗔心而堕入地狱，而且好似焚焦的大地无法生长苗芽一般，发生纠纷所在地数由旬内不能生起修持佛法的功德。

从这里也可以看出，修行的环境非常重要。藏地特别讲究修行的环境，如果一个道场发生过破坏僧团、批斗上师、被破誓言者染污等事件，在那里修行不但不会产生功德，反而会违缘重重。而好的地方很容易产生修法的功德，法王如意宝讲过，二十世纪五十年代之后，尤其是在文革期间，藏地的佛法遇到了很大的违缘，但学院所在的喇荣山谷一直没有受到染污，在这里很容易产生修法的功德。此外，在汉地的大城市，信心、悲心等善念难以产生，而贪心、嗔心等烦恼却不断涌现，在这些地方也很难产生修行的功德。大家要尽量远离这些不清净的地方。（不过，某些人由于人格恶劣、烦恼深重，本来有的道场非常清净，可是他跟谁都合不来，经常与

[20] 这是法性力使然。

别人发生矛盾，最后不得不离开道场。这是他本人有问题，不能认为道场不清净。）

《劝发胜心经》中说：“何处有诤及戏论，远离百由旬为佳，何处若有诸烦恼，顷刻亦莫留住此。”有些寺院天天闹是非，僧人之间矛盾重重，呆在那里连心都静不下来，哪里还谈得上产生闻思修行的功德？因此，僧众的和合团结非常重要。法王如意宝在建立喇荣五明佛学院时，为学院制定了三大纪律——团结和合、清净戒律、闻思修行，法王平时也经常强调僧众要团结，在上师三宝的加持下，多年以来全院僧众一直相处得很融洽，大家的闻思修行也非常有成就。团结和合确实非常重要，我觉得在任何团体都需要团结和合，如果没有团结和合，做事情是不可能成功的。

在当今时代，大多数人都是信口开河、胡说八道，于在家男女、城乡、邻里、寺庙之间说来道去，引起纠纷，制造混乱，这简直是在造无间罪以下的恶业，因此把持住自己的口非常重要。

如果一个团体里有说离间语的人，会给整个团体带来很大危害，这样的人到哪里都不受欢迎。佛陀在世时，六群比丘经常在僧团中说是非，把这个人的话传给那个人，又把那个人

的话传给这个人，将整个僧团搅得不得安宁。后来佛陀严厉呵责了六群比丘，要求以后不许在僧团中说离间语。现在很多部门在招聘员工时，都不愿意用爱说是非的人，即使应聘者文凭再高，再有本事，如果他爱搬弄是非，也不会被录用。

人不可能没有缺点，很多人都说过离间语，有些人学佛后痛改前非，经常在诸佛菩萨面前发露忏悔以前造的口业，可是有些人却不是这样，也许是由于缺乏正知正念，也许是以前的习气太重，只要遇到一个人就拉住对方说悄悄话："我有很多话对你说，可是一直没有机会，今天总算碰到你了。你要注意了，某人说你如何如何……"这些人还边说边四处张望，其实，在说某人的坏话时，被说的那个人往往会出现，这是一种世俗的缘起，结果弄得双方都很尴尬。希望这些爱说是非的人要注意了，不要再说离间语，也不要传播没有根据的语言，否则最后自己很可能处于非常尴尬的境地。有些爱说是非的女众刚开始说得非常开心，可是最后追究到她头上时就什么都说不出了，那时只有默默地抹眼泪，这样没有必要。

一般而言，凡夫人很容易因谗言而分道扬镳，只有登地的圣者才不至于被离间语搞破关

系，这主要是由于凡夫人喜新厌旧、轻浮薄荡、杂念纷纷。凡愚就是这样，只要在耳边稍微吹一点风，他不经观察就信以为真："真的是这样啊！"、"他真的这样对我啊！"《律藏》中也说："信任陌生人，依止恶劣者，草率舍弃友，愚者三法相。"（这个教证非常好，每个人都应观察一下，看自己是不是这样的愚者。）

其实，无论出家人还是在家居士，我们都是释迦牟尼佛教法下的兄弟姐妹，尤其对修持净土法门者来说，我们都是阿弥陀佛的弟子，都被阿弥陀佛的慈悲和智慧所关照，都是往生极乐世界的道友，所以不要听信谗言而舍弃道友。《律藏》中也说："不因他语舍友伴，应当观察他人言，欲挑拨者寻时机，是故莫依离间语。"人言可畏，本来没有的事，却往往被传得有鼻有眼，所以我们要详细观察是非之辞。欲挑拨者经常会寻找时机，如果自己不轻信别人的话，挑拨者也就不会引诱自己，所以大家不要轻信他人的是非之辞。今后如果有人向自己说过失，要么默默念心咒，要么假装没听清，要么假装打瞌睡，要么把话题岔开，不要像有些人那样，谈到佛法时奄奄一息，一谈是非则兴致勃勃。

一般来说，虚伪不实、不知羞耻、阿谀奉

承、花言巧语、心灵肮脏、两面三刀、胡说八道的人好说离间语，因此一刹那也不应与这种人相处。《因缘品》中说：“无信吝啬者，挑拨离间者，智者勿亲近，莫交往恶友。”如果依止恶友，自己也会变成恶人，因此我们应远离恶友，亲近能促进自己上进的善友。

我们身边的人差别很大。有些人爱看经论，喜欢聊信心、出离心方面的话题，跟这样的善友沟通一个小时，对自己的一生都有很大的帮助。一些大德的传记中说，有的人接触一位上师或道友后，对自己有很大的触动，从此终生都会收益。相反，有的人则不三不四、颠颠倒倒，如果和这样的人接近，会彻底毁坏自己的相续。当然，能遇到什么样的人，这和自己的福报有关，但无论如何，我们都应尽量远离恶人、亲近善友。

第五十四课

净土法门对每个人都很重要。我曾经多次向大家强调：平时要经常忆念、祈祷阿弥陀佛，每天早晨起床后、晚上睡觉前都要顶礼阿弥陀佛，有了这种长期的串习，临终时才能很容易地忆念和祈祷阿弥陀佛。希望大家不要忘记我的要求。虽然每尊佛都有加持力，祈祷东方不动佛、南方宝生佛、北方不空成就佛、中央毗卢遮那佛都有功德，但由于因地的不共愿力，西方阿弥陀佛在接引往生净土上有不共的能力，所以道友们应一心忆念和祈祷阿弥陀佛。法王如意宝曾说：“我们在临终时不能一会儿想宝髻佛，一会儿想药师佛，虽然每尊佛都非常好，但如果自己想得太多，则很难一心专注，这对解脱反而不利。”

死亡何时到来是说不准的，有些人因疾病而慢慢死去，而有些人则突然死去，因此，从现在起大家就要为死亡做好准备，随时随地都应该有这样的念头：如果死亡突然降临，我一定不能忘记阿弥陀佛！心的力量不可思议，如果经常这样作意，死亡来临时就能想起阿弥陀佛，这样就能顺利往生到清净刹土。大家对此

不要有任何怀疑。全知麦彭仁波切曾说过：在临死或中阴时，只要不忘忆念佛陀，仅以此也能往生清净刹土。

每个修行人都应对解脱有一定的把握。以前我在传讲《六中阴引导文》时经常想，大家应该在中阴时认识本性或文武百尊而获得解脱。这次我在传讲净土法时也经常想，如果道友们都知道临终时如何祈祷阿弥陀佛，对临终也提前有所准备，那该多好啊！现在我为大家传授了这方面的教言，能否依之获得解脱就看各人的努力了。

当然，要往生清净刹土，除了精进修持往生法外，还要谨慎取舍因果。最近我们正在讲十不善业，学习这些道理后，每个人都应反省，看自己有没有造过这些恶业。我问过很多出家人，他们都说以前造过许多恶业，身处寂静处的出家人尚且如此，在红尘里打滚的在家人就更不用说了。人贵有自知之明，雨果曾说：如果一个人不了解自己，就根本谈不上了解别人。所以大家很有必要认识自己。静下来时要想一想：我来到世间几十年了，在这几十年里，造的善业有多少？造的恶业有多少？如果今天离开世间，我是往生清净刹土还是堕入恶趣？有智慧的人会考虑自己的未来，而没有智慧的人

过一天算一天，从不考虑未来，道友们应该做有智慧的人。

现在我们学习的道理非常殊胜，如果汉地的佛友能借鉴这些藏传佛教的理论和窍诀，自己的修行一定会更加圆满。因此，希望大家重视这部藏传净土法。一部法传讲完后想再学习有一定的困难，所以大家要抓住当下，每堂课都要认真对待。为了让你们得到利益，我也尽力讲好每一堂课，基本上每堂课都讲一个小时。有些人对我说："你每堂课都要讲一个小时，我在下面坐都坐不住，太痛苦了！"我说："如果实在坐不住，那不听课也可以。"众生的业惑如是深厚，如果没有把佛法中的很多道理介绍给大家，每天只是讲几句开示，虽然我讲起来很轻松，你们听起来也很舒服，但对大多数人不一定起作用。其实，每天听一堂课根本不算什么。如果像清凉国师[21]那样每天讲法七八个小时，可能我的嗓子会哑，你们也很难坐得住，但一天讲闻一个小时的佛法应该是没有问题的。学院常住的人连续听三个小时的课都很正常，但有些刚学佛的人听一个小时的课就坐不住了——一会儿坐着，一会儿跪着，一会儿站

[21] 唐代华严宗大德，一生讲经说法无数，仅《华严经》就讲了五十遍，现在的人不要说《华严经》，连一个很短的法要讲五十次都很困难。

着，要换许多种姿势。这也是心不专注的一种表现，如果自己的心专注在法义上，身体应该不会有这么强烈的反应。

下面继续讲离间语。世间有很多挑拨离间的恶人，佛教内部也有人经常挑拨上师与弟子、道友与道友的关系。我们不能亲近这些挑拨离间者，否则会给自己带来不幸。下面看一则公案。

从前有一只母狮，它杀了一头母牛后将小牛犊与自己的狮子崽一起哺养大。母狮临终时对它俩说："你们是我用同一乳汁喂养的兄弟。在这个世界上有许多挑拨离间者，我死后，你们谁的话都不要信。"母狮死后，小狮子和小牛一起生活。小狮子捕食时，一只老狐狸经常跟在它身后吃剩肉。每当小狮子杀死一只野兽就会想起小牛，便急忙赶回家，有时它把肉叼回家吃，有时它把肉藏起来。老狐狸因此常常吃不到剩肉，一次，它生气地想：我吃不到剩肉就是那头牛造成的，我应当将它俩分开。

不仅人会搞离间，很多动物也会。只要观察一番就会发现，很多动物非常可怜：在行持善业方面什么都不会，而在造恶业方面却什么都会。

于是老狐狸来到牛面前俯耳躺下。牛问："老舅舅啊，你是风湿或中暑而痛吗？"狐狸说："我身体不痛而是心痛。"牛又问："为什么呢？"狐狸说："狮子要杀你，所以我替你担心。"牛不相信地说："我们有母亲的遗嘱，这不可能是真的，你不要说这种话！"虽然它这样说了，心中却产生了疑虑。狐狸说："信不信由你，反正我已经告诉你了，你自己要注意了。"随后它又跑到狮子面前装病，并且也如此说了一番。尽管狮子也像牛那样说了，但心里也产生了疑虑。以往它们在窝里时，狮子给牛磨角，牛给狮子梳鬣……，亲密无间，从未猜疑过。但现在它们互相打量，越看越觉得对方不像以前那样，它们都认为狐狸说的是事实。于是牛用角剖开了狮子的肚皮，狮子也杀了牛，最终它们都死去了。一位天人对此说道："依止恶友者，终不得好处，且看狮牛友，被狐离异也。"

这是一个很有教育意义的故事，狮子和牛本来是好朋友，可是因为狐狸的挑拨却反目成仇，所以依止恶友的结局非常可怕。道友们应观察自己依止的人，看他是不是对上师三宝有信心，是不是喜欢闻思修行，如果发现并非如此，那即便他能说会道，表面上也能装模作样，也不应依止他，否则最终是不会有好结果的。

自古以来，很多人的关系都是被狐狸那样的恶人搞破的。在一些道场里，因为某些人的花言巧语，出家人之间的关系被搞破，最终整个道场也因此而毁坏，末法时代此类现象屡见不鲜。在历史上有很多奸臣，他们经常为私利而离间君臣之间的关系，如秦桧在宋高宗和岳飞之间搬弄是非，最终借宋高宗之手害死了岳飞。现在也是如此，在某些团体当中，有些人在领导耳边说各种是非，他们的谗言听起来似乎很有道理，有些愚笨的领导也轻信这些谗言，最终导致了不好的结果。

有智慧的人一定要慎重对待语言。人的语言是非常微妙的，只要加上一点点分别念，就可以赋予语言许多内容，并且能直接改变事实的真相。现在很多人之间不和合，就是某些人的语言造成的，因此人的语言一定要真实。麦彭仁波切也说，一个人说话一定要公平正直，不能有虚妄狡诈的成分。大家在学习这些道理后，一方面自己说话要公平、正直，如果以前说过离间语，一定要发露忏悔，以后再不做挑拨离间，另一方面，听到别人的语言也不能轻信，要反复观察再作决定。尤其是那些身居高位的大人物，更要特别注意别人的语言，否则很容易被人利用。以前法王如意宝也说过，当

听到别人的话时，不能完全不相信，也不能轻易相信，要经过再三观察再下结论。

现在的人心非常复杂，不要说不学佛的世间人，很多所谓的佛教徒也是如此，虽然表面上在学佛，但只是外在的形象有所改变，相续中的坏习气一点都没改，和别人打交道时还是世间的那一套。这些人要注意了，既然已经学了佛，就要有一个大的转变，若像有些禅宗和大圆满的祖师那样，修行一两天就大彻大悟，完全变成另一种人，这对末法时代的凡夫很困难，但最起码也要以所学之法来调整自己的心态和言行。

一般来讲，没有头脑的人容易被离间语搞破关系，而品行高尚之人不会轻易随着谗言跑，如登地的菩萨和世间智慧比较圆满的人就不会被谗言所动摇。如果对那些有智慧的人挑拨离间，不但不会成功，反而会自取灭亡。

从前，有一只小老虎名叫臂贤，一只小狮子名叫齿贤，它们俩和睦友爱，形影不离。一只老狐狸如前所述那样进行挑拨离间。但它俩没有轻举妄动、鲁莽行事，经过再三观察，得知老狐狸是在挑拨离间，于是狮子一巴掌拍死了狐狸。此时一位天人说："狡诈狐狸说妄语，试图分友实惭愧，且看彼因谗言死，密友安乐

又欢喜。”就连天人也在为这对情意稳固的朋友唱赞歌：老狐狸试图以妄语离间好朋友，这是极为惭愧之事，最终它死于自己的谗言，亲密的朋友不但没被离间，反而更加安乐和欢喜。

这个故事与《四分律》中的一则公案非常相似。在《四分律》中，佛陀对诸比丘说：往昔有两只猛兽是好朋友，一个是善牙狮子，一个是善膊老虎。当时有一只狐狸跟随它们吃剩肉，后来狐狸想：如果我以方便搞破它们的关系，我就能吃到更多的肉。于是狐狸就在狮子和老虎之间说是非，结果两只猛兽见面时嗔目相视，准备作战。但狮子比较有智慧，在动手之前先询问老虎一番。经过一番观察，它们知道是狐狸在捣鬼，于是一起杀死了狐狸，它们的关系不但没有被搞破，反而更加亲密了。佛陀以此告诫弟子：旁生尚且不应离间，更何况是人，所以不要轻信他人的谗言。

在这几个故事里，都是狐狸在中间搞是非，其实在很多故事里，狐狸扮演的都是反面角色。藏族人也有这样的说法：“你这个人跟狐狸一样，在中间说来说去干什么？”我觉得这几个故事非常精彩，如果把它们做成动画片播放，肯定会有很好的教育效果。现在世间人非常散乱，成天看电视消磨时光。这些人与其在恶法

上散乱，不如在善法上散乱，最好多看一些有意义的电视。尤其儿童的接受能力很强，很多儿童看了成年人的节目后，说话做事就像大人一样成熟，这些孩子应该多看佛教的电视。

话说回来，一个人如果不轻信谗言，则能与朋友和睦相处。在任何团体里，每个人都不要说是非，也不要轻易相信是非，这样整个团体才会有和合的气氛，这个团体的事业才会成功。世间人常说“家和万事兴”，如果一家人和合，一切事业都会兴旺发达，相反，如果一家人不和合，这家人的事业就不会成功。弘法利生也是如此，如果大家团结和合，每个人都心情愉快，那任何事情都很容易成办，如果大家矛盾重重，连一些很小的事情都处理不好，搞得所有的人痛苦万分，以这样的心态怎么去帮助众生，怎么去弘扬佛法呢？

总而言之，大家要认识到离间语的过患。《正法念处经》中说：“若人乐作恶，彼常两舌说。”有些无所事事、喜欢造恶的人特别爱说离间语，到这个人面前说一些话，又到另一个人面前说一些话，这种人的行径非常卑劣。这些人现在说别人的离间语，将来果报成熟时也会被别人说离间语。在现实中经常可以看到，有些人不管到哪里，总是与别人合不拢，有时候

被“撞鼻子”，有时候被“撞耳朵”，原因就是从前离间语说得太多了。

在说离间语的人里面，有一些是明知故犯，这种人是没办法挽救的，而大多数人则是因为不懂佛法所致，因此现在的人们非常需要学习佛法。现在很多人连最基本的佛理都不懂，说话做事非常愚昧，如有些人说：“戴佛像有讲究，要‘男戴观音女戴佛’，不能戴错了。”还有些人说：“不要请太多佛像，不然‘请佛容易送佛难’，搞不好会出麻烦。”诸如此类的说法非常普遍。本来，任何众生见到、触到佛像都有很大功德，可是不知道从哪里流出这些说法。这也是佛法衰微的表现吧。现在佛法的确很衰微，很多地方没有寺庙，即使有一些寺庙，也是外道的神庙，里面供的是各种鬼神，所以很多地方的人们都不懂佛法。希望各位道友今后大力弘扬佛法，改变大众不懂佛法的现状，如果人们能懂一些基本的佛法，他们说话做事也不至于如此荒唐。

离间语有无量的过患，而断除离间语则有与其相反的无量功德，如：生生世世能值遇善友，与亲友情意稳固，谁也无法使之关系破裂，等等。

很多佛经都讲到了断除离间语的功德。《大

乘理趣六波罗蜜多经》中说，断除离间语有四种功德：

一、于现在世中能令自他和合无诤，所在安乐。

二、以和合故众人爱敬，过去所有离间语罪悉得销灭，于三恶趣心无忧惧。

三、于来世得五种果：一者能获金刚不坏之身，世间刀杖无能损坏；二者于所生处得善眷属，无诸乖诤不相舍离；三者于所生处设不遭遇善友知识为说法，亦能自然觉悟无二法门，于佛法僧深生信向无有退转；四者令诸有情一心一事欢喜相向，速能证得慈三摩地；五者而能劝发一切有情修习大乘令不退转。

四、远离间语，常和合语，得善眷属随顺调伏，乃至涅槃不相舍离。

《十善业道经》中说，断除离间语有五种功德：一、得不坏身，无能害故。二、得不坏眷属，无能破故。三、得不坏信，顺本业故。四、得不坏法行，所修坚固故。五、得不坏善知识，不诳惑故。

《正法念处经》中说：“若人舍两舌，彼人常坚密。”意思是如果舍离两舌，则生生世世与他人的关系都会亲密稳固。

佛经中还说：“恒时若断除，离间拆散友，

喜爱调和者，彼人生善趣。”如果恒时断除挑拨离间，不拆散亲密的朋友，欢喜做调和他人关系之事，则此人今生被众人喜爱，将来也会转生于人天善趣。

了知离间语的过患和断除离间语的功德后，有智慧的人就不应该再说离间语了，如果烦恼现前，想说离间语时，要像《入行论》所说的那样——“如树应安住”。不仅自己不说离间语，当别人向自己说离间语时，也应“如树应安住”——既不反对他，也不赞同他，这样对方也就对你无可奈何了。寂天菩萨的这个教言很好，可惜很多道友遇事却不会用，轻易就被别人离间了。今后大家要注意了，如果有人对你说悄悄话：“这个人对你不好”、“那个人对你做了什么”……那时一定要用上这个教言，一定要像大树那样安住。

下面我们讲第三种语恶业——恶语。恶语是指刺伤、扰乱他人心的语言。俗话说“虽无箭尖利刃语，亦能刺入人心间”，意思是，虽然没有刀箭那样尖锐的顶部，但是伤害人的恶语能深深刺入人心。

人的语言的确很可怕，有时候一句伤人的话就会让别人一辈子忘不了。不过对修行人来

说，则要尽量忘记别人对自己说的恶语。我在讲《二规教言论》、《弟子规》时曾说过：对于恶法要尽快忘掉，对于善法则要牢记在心。有些人在坏事方面记性特别好，好像有不忘陀罗尼一样，五六年前被别人骂过一句，现在还铭记于心；可是在背诵经论时记忆力却非常差，好不容易背了一个教证，很快就忘得一干二净。这样不是很好。

具体而言，恶语有哪些呢？下面这些都属于恶语：“杀死你”、“打倒你”、“消灭你”等难听的语言；“你是狡诈者”、“你是盗贼”、“你是屠夫”、“你是妓女”、“你是乞丐”等指责种姓过失的语言；“你家世恶劣”等指责家族过失的语言；“你的父辈世世代代都如何造恶业”等揭露罪业的语言；“你是破戒者”、“你是破誓言者”等加以谴责的语言；“聋子”、“瞎子”、“哑巴”“小矮子”、“大个子”、“大胖子”等指出身体缺陷的语言；“你的脸像狮子脸一样”、“你的声音像狗叫一样”等用旁生比喻人的语言；无中生有、捏造抹杀的语言。诸如此类都属于恶语。此外，在《大方等大集经》中也讲了六十四种恶语，大家可自行翻阅。

现在的社会非常颠倒，说善语的人非常少，说恶语的人非常多。有些人不以骂人为耻，反

以骂人为荣，他们将各地骂人的语言汇集成《骂人大全》、《骂人宝典》，然后在网上发布。这些人真是没事干，纯粹是在造恶业！还有些人特别会骂人，表面上看他好像不是骂人，实际上是转弯抹角地骂人。很多愚人还很佩服那些会骂人的人：这个人真有才，一出口就能骂出这么难听的语言！其实，人生如此短暂，没必要用无比珍贵的人身造恶业。佛陀在《正法念处经》中说："人命不久住，犹如拍手声，人身不如法，愚痴空过世。"人生就像拍手发出的声音一样短暂，一个人不会在世间长住，如果在世时尽做不如法之事，这样愚痴空过一生就太可惜了。这个教言非常殊胜。可惜很多人不知道这个道理，以造恶业而唐捐了宝贵的人身。

有些人骂人已经成习惯了，一开口就是脏话，甚至自己明明是在骂人，还不认为自己在骂人。有些出家人也是如此，也许是天生的素质太差，也许是与从小生活的环境有关，一不高兴就对别人破口大骂。这些人的过失非常大，一定要好好忏悔。今天我听说一个道友骂人的语言后，我心里特别生气：修行人怎么能骂出那么难听的脏话？希望道友们不要再骂人，今后如果发现谁骂人，我一定要让他当众重复自己的脏话。

有些佛教徒好的学不会，不好的一学就会：说好话时连一句符合正理的话也说不出来，连一个教证也背不会，可是说恶语时就像打开宝藏一样，什么难听的话都会讲，甚至连世间人说不出的脏话都能说出来。这样非常不好。一个人的语言会影响别人对他的看法。我曾经听过一个人破口骂人，后来每次见到这个人，心中就浮现出他骂人的情景，也会想到：噢，这个人骂人的"教证"、"理证"是很丰富的。希望大家注意自己的语言，不要说那些有损自己形象的语言。

对于那些爱骂人的人来说，应该下决心改掉这种恶习。我自己有这样的经历：小时候，家乡有很多打工的汉族人，他们平时开口闭口都是粗话，受他们的不良影响，我在学汉语时，连日常用语还没学会，就学会了骂人的话。后来，我认识到骂人很不好，通过一番努力才断除了这种习惯。希望道友们也下一番工夫，尽量断除骂人的坏习惯。

当然，上师在传授窍诀教言时，为了调伏弟子的相续说粗语是合理的。阿底峡尊者说："殊胜上师为揭露罪恶，殊胜窍诀为击中要害。"意思是，殊胜的上师要直截了当地指出弟子的过失，殊胜的窍诀要一针见血地击中要害。

所以，大家在课堂上听到上师批评的语言时，要想到：上师批评的不是别人，上师的每句话都是针对我的，今后我一定要改正！如果有这样的想法，上师的苦口忠言就没白废。

大家要切记：只有上师才有资格指出弟子的过失，倘若不是上师，即使别人有错也不能轻易揭露，否则会激怒对方。而且，上师也必须是为了帮助弟子才能说过失，如果为了自己的目的而说过失也是不合理的。所以大家在这方面要特别小心。当然，如果自己真正具有悲心，指出别人的过失也是可以的，这就像在无有自私心的前提下，父母为了孩子，老师为了学生，都可以说他们的过失。

本来，有些上师出于好心批评弟子，可是有些弟子却体会不到上师的用心，不但不接受上师的批评，反而觉得：上师今天批评我，肯定是那个人在背后打小报告。如果有这样的心态，那真的是辜负了上师的一片苦心。所以，作为弟子，应该虚心接受上师的批评。而且，如果上师是成就者，他的任何批评和攻击都有殊胜的密意，只要弟子有信心，就会从中得到加持。以前蒋扬钦哲旺波尊者有一个叫卡美的弟子，他是一位堪布。一次，卡美堪布和上师在一个湖边，由于他说话不小心，上师显现上

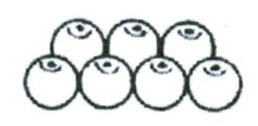
很不高兴，捡起一块石头就打他。卡美堪布向前逃跑，上师在后面不断地用石头打，最后他逃到冰冷的湖中，上师又扔了几块石头才停手。本来卡美堪布的身体很不好，从那以后，他的身体就逐渐好了。到了一百一十二岁时，他回忆道："因为上师当时用石头作加持，我才能活到这个年龄，而且身体依然健康。"他在一首赞歌里说："来自上师的一块石头，远比来自凡夫的一块金子殊胜；来自上师的一句呵斥，远比来自凡夫的长篇赞美更珍贵。"

在说恶语之中，根据对境不同，其过患也有大小的差别。其中，极重恶语是指诋毁佛像、佛塔，或者对佛菩萨、比丘、沙弥、上师、父母说粗语。此外，对破戒的比丘、沙弥或者在家男女进行恶语中伤过失也非常大，甚至对旁生说"断角"、"跛足"等恶语也有过失。

造成恶语的因缘有哪些呢？主要有二：一是心中产生烦恼，二是口中言说粗恶的语言，这两种因缘和合时就会造下恶语之业。《诸法集要经》中说："舌如彼炽火，心则如其薪，恶言如猛焰，焚烧诸众生。"意思是说，人的舌头就像燃烧的火一样，不调柔的恶心就像薪柴一样，这两个因缘聚合的时候，就会出现焚毁众生的恶语猛火。

在说恶语方面，无论自己说还是煽动他人说，果报是完全相同的。说恶语的等起主要是嗔恨心，也有以其他烦恼而说的。恶语的果报都是不悦意的。其异熟果是堕入三恶趣，如《正法念处经》云："常说善妙语，舍离垢恶语，垢恶语污人，能令到地狱。"其感受等流果、同行等流果亦不妙：即便得到人身，也将转生于恶劣的环境，听不到一句悦耳之语，恒时心情烦躁，遭受众人的憎恨，经常担惊受怕，犹如野兽一样忐忑不安，经常遇到恶友，而且生生世世喜欢口出恶言。

看看恶语的这些果报，每个人确实应该注意自己的语言了！现在很多人根本不知道恶语有如此可怕的果报，经常破口骂人，不但不以骂人为耻，还以为自己口齿伶俐，非常了不起。这些人非常需要学习口业的道理，要认清什么是恶语、离间语、绮语、妄语，并对这些口业的过患有深刻的认识，这才有可能改正从前的恶行。否则，活在世上没有做有意义的事，反而每天不断造恶业，那就太可怜了。

第五十五课

今天继续学习恶语方面的道理。说恶语的过患非常大，将生生世世堕入三恶趣，即便获得人身也会感受不悦意的果报。

在各种恶语中，指责佛像、佛塔等的过患尤为严重。从前有一个人对着一尊断了手指的佛像说："断指佛"，话音刚落，他的手指就断了。本来，那尊佛像的确没有手指，在一般人看来这样说不会有过失，但由于佛是严厉的对境，所以他当下就感受了断指的果报。所以，我们不能随便评价佛像，如果说某位佛菩萨身相不庄严，自己必定会感受痛苦的果报。有的人请佛像时说："我请一个胖胖的弥勒佛"，这样说将生生世世变成肥胖的人。还有的人看见佛像造型不好或工艺不是很精美，就直接说："这个佛像不好看"，这也将造下严重的口业。如果觉得佛像的外观不理想，只能说工匠的手艺不好，不能直接说佛像不好。

释迦牟尼佛涅槃以后，佛像就是我们的皈依处。《佛说观佛三昧海经》中记载：当年世尊到天界为母亲说法，优填王因为思念佛陀，便用黄金造了世尊的像。当佛陀从天界返回人间

时，优填王用大象载着金像迎接世尊。那尊金像居然从象背上走下来，在虚空中行走，足底降下花雨，并大放光明。金像对世尊合掌作礼，世尊也对金像长跪合掌，并对金像授记说：“你是我的代表，也是众生的供养处，将来你会大作佛事。我灭度后，我的弟子都交付于你。”从那时起，佛陀对所有的佛像作了加持。因此，见到佛像如能作真佛想，就能迅速得到与佛陀无二无别的加持。

还有一个人对着迦叶佛的遗塔讥讽地说：“这个佛塔太大了。”结果他于许多世中转生为侏儒。诸如此类的公案还有很多。当然，如果只是觉得佛像或佛塔太大、太小，并没有不好的看法，这样说可能也没有过失，但如果以讥讽的语气说，则有很大的过失。现在有些不信佛的人就是这样，他们经常故意对佛像挑毛病，说一些难听的语言，这些人以后一定会感受果报。

通过这次学习藏传净土法，每个人都要对往生极乐世界有一定的把握，要想真正往生极乐世界，首先要懂因果，如理取舍因果，并忏悔以前造的恶业，在此基础上再精进修持净土法。如果只是口中念佛，不注意取舍因果，念

完佛又不停地造恶业，这种人不一定能往生净土。

为了让四众弟子顺利往生净土，法王如意宝以前规定：为了忏悔罪业，每年要念四十万遍金刚萨埵心咒，为了往生极乐世界，每年要念三十万遍阿弥陀佛心咒。再过一个多月，学院就要举行极乐法会了，希望大家都念完三十万遍阿弥陀佛心咒。我觉得，只要具足精进，八天时间念完三十万遍心咒没有任何问题。如果有些发心人员特别忙，从现在开始就可以念，这样每天都念一点，到时候也不会有很大的压力。至于外面的道友，也应该与学院同步举办极乐法会，如果不能举办八天，举办一天、两天或三天也可以，不仅今年如此，以后每年最好都和学院同步举办极乐法会。总之，大家要趁早对往生极乐世界有所准备。

我是这样认为的：在行持善法方面，不管是磕头、念经、听法，一定要实实在在地付出努力，如果只是空喊口号，一点实际行动都没有，那绝对是不行的。也许有些人觉得学院的要求太多了，又要听课，又要修加行，遇到法会还要念很多经咒，而别的道场没有这么多压力。但我觉得这些压力是有必要的，凡夫行持善法必须要有压力，否则这些佛门的“小学生”

很难主动完成作业。

很多凡夫行持善法都很懈怠，包括我也有这个毛病，所以一定要强迫自己拿出精进来。以现在的共修顶礼来说，从去年下半年到现在，我每天和僧众作一百多次顶礼，这一年多以来，我因为身体特别不好缺过一天，除此之外遇到再大的困难也没有缺过。每当我身体不好时就给自己打气：造恶业时，你的身体如是能干，现在做善法，为什么就不行了呢？无论如何一定要坚持！

法王如意宝的法脉有不可思议的加持力，有些授记中说，如果法王的弟子能念满三十万遍阿弥陀佛心咒，临终就一定能往生极乐世界。因此，大家一定要精进修持，如果我们生前有所准备，临终就会有往生净土的把握，否则，口头上说得再漂亮也不一定能往生。如今我为大家广传了净土法，任何人遇到此法后，如果对法王如意宝的法脉有信心，甚至对我本人有少许感恩之心，希望这个人能每年念完三十万遍阿弥陀佛心咒。关于念修阿弥陀佛心咒的具体方法，我在《入行论讲记》第八册中讲过。如果有人忘记了这些修法，课后可以自行翻阅。古代的高僧大德终生都不会忘记修法的窍诀，希望大家也不要忘记学过的这些窍诀。极乐法

会快到了，以上顺便给大家交代几句。

下面继续从不同的侧面介绍恶语的过患。常说不吉祥语之人对圆满正等觉佛陀也会口出不逊。以前有一位名叫金西的医生，他的儿子继承了他的行业。当时有一位比丘患了痔疮，请那个医生去检查。看到污秽不堪的情景，他不愿意给比丘治疗，但国王却命令他治疗。当时大慈大悲的释迦牟尼佛因怜爱病人也来到现场，那个医生气冲冲地说："沙门老爷、仆女之子！你过来吧！看看声闻的肛门烂了。"本来，从众敬王[22]起，我等大师释迦牟尼佛的种姓毫无过患和瑕疵，但他竟然侮辱世尊为仆女之子，以此恶业，七天之后他便口吐鲜血暴死，死后直接堕入地狱。

烦恼深重、业力现前的人的确是无所顾忌，面对什么样的对境都敢说恶语。现在有些世间人也是如此，经常对出家人说特别难听的话。有些被骂的出家人想不通：为什么他骂我？其实这没什么想不通的，在这个世界上，再没有像本师佛陀那样圆满一切功德、断除一切过患的士夫了，可是连他老人家都被人侮蔑为仆女

[22] 众敬王：人类历史上最早的国王，是释迦族的祖先。

之子，更何况我们这样的凡夫呢？所以，活在世上不可能听不到恶语。

那个医生只是说了一句恶语，死后便堕入地狱，可见恶语的过患有多么大。《正法念处经》中说："恶口第一恶，说已到地狱。"《法华经》中说："若有恶口骂詈诽谤，获大罪报。"因此，今后道友们说话要特别注意，对任何人都要尽量说爱语、善语，否则，如果自己没有什么修行的功德，那即便只是骂别人一句，也可能会在百千万年中感受地狱的痛苦。

除了佛陀以外，菩萨也是严厉的对境，如果在大庭广众之中说恶语，很可能伤害很多菩萨，这将感受顺现世受业等极为严重的果报。在僧人、居士甚至不学佛的人群中都可能有菩萨，如果以这些为对境进行谩骂，那果报是相当严重的。现在有的人觉得会骂人很了不起，经常在网络等媒体上对大众说粗言恶语，这也许暂时会赢得一些愚人的赞叹，但说者很可能即生就遭受报应。

下面我们看几则感受顺现世受业的公案。

从前，汉地的一位大智者造了一部将僧众喻为毒蛇的论典。一次，他与众多僧人同行，途中他突然对僧众说："你们快逃避吧！我好像要感受业果了。"话刚说完，他的双手粘连在头

上成了蛇头，双足粘在一起成了蛇尾，全然变成了一条黑黝黝的毒蛇，向林中窜去。

另，北齐的相州有位道秀比丘，他少年出家，精进修学佛法，座下弟子云集。道秀有位道友名叫慧懿，他的名声、财富、修证都超过道秀。后来道秀心怀嫉妒，百般诽谤慧懿，并把慧懿比喻成毒蛇，甚至产生了杀他的恶念。一天，道秀业力现前，突然变成了二三丈长的蟒蛇，同时从旁边的草丛中出现数百条小蛇，迎接簇拥着它远去。

可见，当业力成熟时，人在即生就会变成动物。现在也有此类的事。2003 年，辽宁省辽阳市发生了一件"人变蛇"的奇闻。当地有个人从小喜欢打蛇、吃蛇，自从一年前他打死一条蛇并吃了蛇肉后，他的身体逐渐变成黑紫色，全身毛发脱落，体表长满鳞片，他的妻子每天都要给他刮鳞，而且他每天要在水里泡一会儿才舒服。整个人基本上成了一条大蛇了。人们对他的遭遇众说纷纭，有人说他被蛇仙附体了，有人说他得了皮肤病，实际上这应该是恶业果报现前所致。

话说回来，千万不要把僧众和高僧大德比喻成动物，否则果报极为严重。现在此类现象非常普遍：有些出家人互相取外号，有些居士

念佛时特别精进，念完佛却以各种恶名相称。这些人大多是因为不懂因果而造下口业。我以前也是这样，读书的时候，因为不懂佛法，自己给很多同学取了外号，最后他们的真名没人叫，反而外号成了真名。出家后，尤其是听法王讲了《百业经》以后，我才认识到以前造的口业太可怕了，从那以后就发誓再也不说恶语，而且也经常忏悔，在管理僧众的这些年中，自己说话也非常小心。希望在座的各位注意自己的语言，否则也可能造下很多恶业，甚至不经意开玩笑时都可能造下恶业。

在出家人之中，并不是所有的人显现上都有功德，有些老迈的比丘或者年幼的沙弥看上去很一般，但对他们也不能侮辱谩骂，否则果报也是非常严重的。

以前，舍卫国有一头野牛，它在去饮水的路上不幸陷入淤泥里。舍利子尊者见到后，把它从淤泥里拽出来，用手把它身上的泥擦干净，并为它宣说了“诸行无常、诸法无我、寂灭为乐”的三句法要，之后便离去了。那头野牛对舍利子尊者生起了信心，并在信心的状态中死去了。（今后我们放生时不要什么经都不念，把动物一放就离开，要像舍利子尊者那样念一些经文。可以念四法印的法语，或者“诸恶莫作，众善奉行，自净其意，

是诸佛教”等经偈，也可以念一些有加持力的佛号和咒语。）

在这个公案里，连小乘行人对众生都有悲心，可是有些大乘行人连一点悲心都没有。昨天晚上，经堂里来了一只小狗，一个道友很粗暴地抓住它，那只小狗疼得不停地惨叫，可是他一点都不在乎，根本不把它当做众生，也不觉得它有痛苦的感受，像扔东西一样把它扔到经堂外面。平时那个道友经常拿着转经轮闭目念观音心咒，我觉得他修行很不错，可是见到他昨天的行为，我觉得他缺乏最基本的悲心。如果连悲心都没有，那就像一位四川老和尚说的那样，“连慈悲心都没有，修啥子金刚橛哟？”这样的人修什么法都很困难。

那头牛死后，转生为舍卫城一个婆罗门的儿子。因为往昔的业力，他天生体态如牛，长有两个咽喉，还能像牛一样反刍食物[23]。长大之后，他在佛陀的教法下出家，最终获得了阿罗汉果位，这就是人们共称的“牛主尊者”。为什么牛主尊者会这样呢？原来，在迦叶佛的时候，他曾是一位博通三藏的出家人，一次他看到一

[23] 牛是一种反刍动物，白天吃草存在胃里，晚上把半消化的草返到嘴里再次咀嚼，然后重新吞咽。牛主尊者的生理结构像牛，吃完饭后也要进行反刍。因此佛陀在非时食的学处中规定，除了像牛主尊者那样因宿业而有两个喉咙之外，其他比丘吃完饭后不能重新吞咽食物。

位年迈的比丘在慢悠悠地进餐，就讥讽地说："你就像老牛反刍一样。"后来他得知那位老比丘是具功德的圣者，便在老比丘面前诚心忏悔。因为忏悔，他没有堕入地狱，但以恶口的余业而于五百世转生为牛，在此生成为最后有者时也是体态如牛[24]。

《百业经》里也有一则类似的公案。以前舍卫国有两头大牛角斗，一头牛的肚子被剖开，身负重伤。佛陀观知度化这头牛的因缘成熟了，便来到它的身边，把它的伤口包扎好，并为它宣说了佛法。这头牛在对世尊的欢喜心中死去了。它死后转生为舍卫城中一个商主的儿子，七岁时出家为僧，通过精进修持获得了阿罗汉果位。诸比丘对七岁的孩子获得阿罗汉果感到很稀奇，便问世尊为何如此。佛说："这位七岁的沙弥就是以前那头受伤的牛的转世，因为我为它宣说佛法，而且它也对我生起欢喜心，所以它死后转生为人，并在我的教法中断除了一切烦恼。"诸比丘又问："这位沙弥前世为什么会变成牛呢？"佛说："这是他往昔的业力。迦叶佛出世时，僧团中有一位供水的执事比丘。一次，一位阿罗汉比丘无意中碰掉了他手中的

[24] 此公案在《根本说一切有部毗奈耶经杂事》里有详述。

水瓶，他不高兴地说：'你就像牛一样不看路，竟然碰掉我的水瓶！'后来他知道对方是圣者，便诚恳地向对方忏悔，但还是在五百世中转生为牛。"

在这两个公案里，都是因为对圣者说一句恶语，结果在许多世转生为牛，可见因果有多么可怕。在我们身边，不知道谁是圣者，所以以后大家说话一定要小心，否则很可能在许多世中感受恶趣的果报。藏地的有些父母经常骂孩子："该吃的东西赶快吃完，为什么你像老牛反刍一样慢腾腾地吃？"如果这些孩子中有圣者，父母也很可能五百世变成牛。前几天有几个居士住在智在师家里，我问："智在师对你们怎么样？"他们说："挺好的，智在师吃生莴笋不蘸酱，就像小兔子一样'唰唰'地吃。"我想：如果智在师是圣者，这些居士也很可能五百世变成小兔子吧。

在说了恶语后，如果没有及时忏悔，一定会堕入三恶趣，如佛经云："恶口之罪，亦令众生堕三恶道。"从恶趣出来后，还要感受往昔的余业。有些人常以牛、猪、狗、猴子、兔子、懒虫等比喻人，这些人今后不能再这样了，否则，说别人一句，自己要多少辈子在恶趣受苦啊！以前法王也要求弟子不要互相取恶名。现

在很多人不知道这些道理，甚至根本不把说恶语当做恶业，通过这次的学习，希望很多人明白这些道理，今后尽量断除此种恶行。

我们继续看这方面的公案。在迦叶佛时代有一位沙弥执事员，一次，很多比丘对他说："你将少许清油中炒过的锅巴放在臼器里捣碎，然后给我们。"由于那位沙弥事务繁忙，于是说："诸位上座，我现在有点忙，稍等片刻我再供养。"那些比丘们大发雷霆地说："如果我们可以接触杵臼的话，应该把你放在臼器里面捣碎。"以此恶业，那些比丘堕入地狱变成形似杵臼的众生。释迦牟尼佛出世时，曾向僧众示现过这些众生的形体，并讲述了此事的来龙去脉[25]。

现在很多人认为杀生、偷盗、邪淫是恶业，而认为说恶语不是恶业，所以经常口出不逊："我宰了你"、"我砍了你"，甚至开玩笑时也经常说恶语，其实说这种恶语的果报比地水火风的灾害还严重。《正法念处经》中说："刀火毒等恶，此恶非大恶，若人恶口说，此恶是大恶。"《最胜佛顶陀罗尼净除业障咒经》中也说："当

[25] 此公案在《大乘集菩萨学论》中有记载。在此公案中，比丘们需要沙弥帮忙做事，这是由于按别解脱戒的要求，比丘不能接触火、做饭，而对沙弥的要求没这么严，所以沙弥可以帮比丘做一些特殊的事。

知恶骂甚于猛火。而此猛火但焚七珍之财，但焚世间资玩等物；恶口猛火能烧七圣之财，能烧出世一切功德。"

刚才公案中的比丘们成为形如杵臼的众生，这就是恶语果报的明证。在其他佛经中有许多类似的公案。多看这些公案能促使我们如理行持，可惜的是，有些人虽然看了这方面的公案，却认为这只是佛教的传说，根本没有拿来对照自己的身心，这样看公案是不行的。

从前，有一位通达三藏的比丘，他一向以博学多才而自居，一次他对其他比丘说："你们就像牧童一样。"结果他在五百世中成为牧童。大家想一想，仅仅说一句"你们像牧童"，居然招致了这样的果报，可见恶语果报之惨厉。

《毗奈耶经》中还提到，迦叶佛时代有一位三藏法师，他善于调解他人的诤论。一次，两位比丘发生矛盾，到那位三藏法师面前请求调解。三藏法师想：如果僧众平息不了他们的诤论，我再出面平息就会获得更大的名声。所以他要他们到僧众前请求调停。没想到，僧众成功地平息了两位比丘的诤论，三藏法师为此很不高兴，辱骂僧众道："这些僧众断事的方法就像牧牛的方法一样。"以此恶语因缘，他在五百世中转生为牧牛人。

按说三藏法师是懂因果的，但可能是业力现前吧，居然会辱骂僧众这么严厉的对境。现在也有些业力现前的人经常骂出家人。我家乡有一个老乡，他和某寺院的出家人有私人恩怨，于是他骂那些出家人是“索达吉堪布喂的一群猪（因为我经常给那所寺院的出家人提供生活费和斋饭）”。我心里想：他说的话那么可怕，不要说来世感受果报，也许即生中就会成熟果报吧。果然，前一段时间他骑马时摔断了一条腿。

《极乐愿文大疏》中记载：一位年轻的比丘看到另一位比丘跳过河，他随口说：“你就像猴子一样。”结果他在五百世中连续转生为猴子。这种情况也很容易发生，有时候我们看到别人在蹦跳时，很可能会说出同样的话。

《贤愚经》中也有一个以恶口转为猴子的公案：舍卫国有个叫师质的施主，一次他迎请佛陀和僧众应供。佛陀和僧众回来时在一个泉水边休息，这时一只猕猴过来向阿难要钵盂，阿难怕它打破钵盂，不想给它。佛陀说：“不要担忧，马上给它。”阿难把钵盂递给猕猴，猕猴拿着钵盂走进森林，在钵盂里盛满蜂蜜，回来恭敬供养佛陀。佛陀说：“把不干净的东西去掉。”猕猴便把蜜中的蜂虫拣去。佛陀又说：“在里面加一点水。”猕猴便在蜜中加了些水，然后

又供养佛陀。佛陀接受了蜂蜜，并将蜂蜜分给僧众享用。猕猴见后高兴地跳跃起舞，结果掉进旁边的一个大坑里摔死了。因为对佛生起欢喜心以及供养佛陀和僧众之力，猕猴死后转生为师质的儿子，而且当他降生时，家中的器皿自然充满蜂蜜。父母觉得非常稀有，便为他取名蜜胜。蜜胜长大后，向父母请求出家，父母也同意了，于是他成为世尊座下的一位弟子。

蜜胜的父母比较开明，不像有些道友的父母那样顽固。我听说有些道友已经出家六七年了，还不敢告诉父母，一直骗他们说自己在外地工作。有一位道友来到学院出家，告诉父母之后，父母虽然勉强同意了，可是他们总是觉得孩子不能就这样“消失”。他们要求他戴上假发，再举办一场假婚礼，算是对亲朋好友有个交代。那位道友问我这样行不行，我对他说：“这实在有点残忍，不敢说。”

除了极少数人以外，大多数汉地的父母都不支持子女出家。世间人的人生观和出家人不同，他们认为，人活着要么是为了财富，要么是为了婚姻，要么是为了事业，这就是生活的全部，而出家的生活一点意思都没有，所以根本不支持子女出家。在这方面，藏地比汉地要好得多，藏地如果谁家有出家人，父母都觉得

很光荣，与人说话时都把“我儿子出家了”、“我女儿出家了”挂在嘴边。可是在汉地，父母根本不敢提起子女出家的事，如果有人问起：“你孩子到哪去了？”父母都特别不好意思。我想，这可能是汉地众生的共业所致，如果很多人的父母能理解出家的意义和出家人对社会的贡献，他们肯定不至于如此。

其实，出家人的生活非常清净快乐，并不像有些人想像的那么惨。昨天我家来了两个领导，他们在我家坐了一会儿，一个领导感慨地说：“其实你们出家人过的还是很好的，好像没有什么担忧和痛苦吧？”我说：“还可以吧。”他说：“唉，我家里有很多烦心的事，工作上也有很多烦心的事，每天都特别紧张，在你这里坐一会儿感觉都很舒服。”他们在我家里喝了一杯茶就走了。所以有时候看起来，世间人虽然有钱财、有地位、有势力，可是活得并没有出家人快乐。

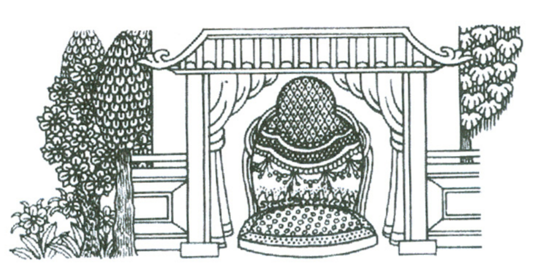
通过出家与在家的对比，也可以说明一个道理：物质享受很难带来真正的快乐，快乐唯一取决于自心。换句话说，心是快乐的根本。这个道理很深奥，甚至有些学佛的人也很难理解。今天有一个居士打电话说：“最近我特别痛苦。”我问：“为什么？”他说：“我很想好好地

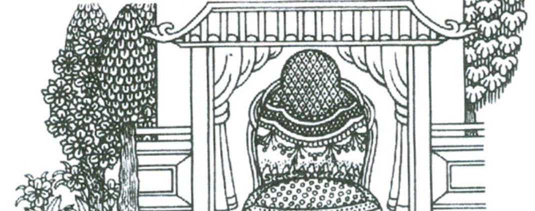
打坐，可是已经一个多月了，我的腿一直盘不起来。”我劝他：“即使你腿盘得再好，死的时候也没有用，还是好好调心吧。”这个居士可能不太懂佛法，虽然盘腿打坐是修道的助缘，但毕竟是外在的行为，相对而言，调心才是更重要的，如果能调伏自心，对生生世世都有极大的利益。而外在的形象并不重要，我们也不是气功师，身体的姿势摆得再好又有什么用呢？不过现在很多佛教徒都是如此，他们忽略了最重要的事情，却把注意力放在不重要的事情上，这不是很好。

回到刚才的公案。蜜胜出家后精进修行，不久就获得了阿罗汉果位，诸比丘问佛陀：“为何蜜胜出家不久就证得阿罗汉果？”佛陀说：“你们应该记得，以前我们遇到过一只猕猴，由于它当时对我生起信心，并以欢喜心供养蜂蜜，以此因缘，它死后转生为商主之子并且出家证果。”（可见，如果遇到殊胜的对境，仅仅作一次供养也会获得殊胜的果报。）又有比丘问佛：“蜜胜以何因缘成为猕猴？”佛说：“在迦叶佛时，一位少年比丘见到一位僧人跳过水沟，他随口说：‘这个人的动作像个猕猴’，后来他得知那是一位阿罗汉，于是向对方发露忏悔，但还是在五百世中转生为猕猴。”

今天讲的公案都非常可靠，它们大多出自佛经和论典，我只是将其作了归纳宣说。学习这些公案后，大家一定要特别注意了，今后千万不要再说恶语。如果自己以前说过恶语，要好好念金刚萨埵心咒忏悔。三宝的加持不可思议，如果精进忏悔，这些罪业也有清净的机会。在这方面，我也要提醒一些老师。前一段时间，我听到一位老师上课时把学生比喻成牛、猪等动物，在短短的一堂课中就造了许多恶业。很多老师上课时也常说此类恶语，虽然他们教课对社会有一定的贡献，可是自己为此付出一定的代价也没必要，所以这些老师还是要注意自己的语言。

第五十六课

下面继续学习藏传净土法。每个人都会离开世间，在临终时，解脱轮回的最胜方便就是净土法门，这是印、藏、汉的诸多高僧大德一致公认的。法王如意宝曾经说：“对我来说，一生中所修持的就是无上大圆满，临终时最主要的修法就是往生极乐世界，除此之外没有其他修法。”作为法王的传承弟子，我们应该铭记法王的教言，随时随地都要有求生极乐世界之心，同时还要以断恶行善来积累往生极乐世界的资粮。

现在我们正在介绍十不善业中的恶语。昨天讲了很多恶口骂人的公案，下面继续宣讲这方面的公案。

《仓央嘉措[26]密传》中记载，当年仓央嘉措离开拉萨，以云游僧的身份在各地漫游。一次，他到康区一座寺院附近闭关。那座寺院有一位曾在拉萨求学的僧人，一天那位僧人在散步时闻到一股奇异的檀香味，他想起自己以前曾在达赖喇嘛身上闻过这种香气，于是他循着香气去寻找，结果在一个山洞里找到了正在闭关的

[26] 仓央嘉措：第六世达赖喇嘛。

仓央嘉措。他们见面后谈起了很多在拉萨的往事。仓央嘉措叮嘱那个僧人，不要暴露他在当地之事，那个僧人也答应了。后来他经常秘密地拜见仓央嘉措。一段时间后，仓央嘉措准备离开当地，那个僧人极力邀请仓央嘉措到他家住一个晚上，仓央嘉措便答应了。

僧人家里养了一只猴子，那只猴子见到仓央嘉措后神情很反常：时而非常欢喜，时而悲伤流泪。僧人问仓央嘉措："来我家的客人很多，但它从来没有这样过，这是为什么呢？"仓央嘉措便入定观察，结果发现这只猴子是自己的姐姐曲珍的转世。为什么曲珍会转生为猴子呢？仓央嘉措再次观察才明白：原来仓央嘉措六岁时父亲去世了，他和母亲、姐姐相依为命。一次仓央嘉措光着身子和伙伴们玩耍，姐姐看到后很不高兴，一边骂："你像猴子一样干什么？"一边拽着他脖子上的护身带往回拖。当仓央嘉措的身体从石头上拖过时，在石头上留下了明显的身印。姐姐见后，才觉得弟弟不是一般的人，虽然她也作了忏悔，但死后还是转生为猴子。仓央嘉措把此事告诉了僧人，最后说："现在我不得不离开，也许我走开后它会悲伤而死，希望你能给它作超度佛事。"

《贤愚经》中记载：从前，有一个商人牵

着一条狗上路，途中，那只狗偷吃了商人的肉，商人发现后砍断它的四肢并把它扔在旷野里。那只狗又痛又饿，即将死去。舍利弗以天眼看到那只狗后，以神通来到它面前，并用自己钵盂里的食物喂它。那只狗对舍利弗生起了极大的欢喜心。尊者为它宣说佛法后便离去了。狗死后转生为一个婆罗门之子。一次舍利弗到那个婆罗门家化缘，婆罗门问："尊者为何独行，连一个侍者都不带呢？"舍利弗说："我没有侍者，你家的孩子能否送给我当侍者？"婆罗门说："我家有个孩子名叫均提，现在还年幼，长大后就供养您。"（有些人说："上师，我们的孩子就交给你了，以后要打要骂都由你。"可能婆罗门也是这样对舍利弗说的。）

均提七岁时，舍利弗把他带回寺院，将他剃度为沙弥并为他宣说佛法。通过精进修持，均提获得了阿罗汉果，这时他以神通观察自己的宿世，发现自己前世是一只狗，因为舍利弗的恩德而得到人身，并获得了殊胜的道果。观见前缘后，均提心想：我蒙师父的恩德，才永远脱离了痛苦，我应终生以沙弥身承事师父。因此均提一直没有受比丘戒。后来阿难问佛："沙弥均提往昔造了何业，前世会变成一只狗？"佛告阿难："迦叶佛时，他曾是一位声音

悦耳动听的年轻比丘，当时他对一位声音不好听的老比丘说：‘你的声音简直像狗叫一样。’后来他知道那个老比丘是圣者，便在他面前作了忏悔，因为忏悔而没有堕入地狱，但还是在五百世中连续转为狗。”

乔美仁波切前世也有类似的经历：一次，乔美仁波切在坐禅时，眼前忽然显现出一只白狗的影像，他再三观察，结果回忆起很久以前的往事：佛陀在世时，一只白狗跟着一群商人上路，它偷吃了商人的食物，商人们发现后把它活埋了。阿难尊者见到此事后，为死去的白狗念经超度，并发愿它将来转生为对佛教有利益的人。由于阿难尊者的加持和发愿，那只白狗后来辗转成为乔美仁波切。为什么自己前世会转为狗呢？乔美仁波切进一步观察：原来在久远以前，自己曾经骂别人是狗，以此因缘于五百世中转为狗，最后一次就是佛陀时代的那只白狗。

从上述公案可以看出，即便是非常了不起的高僧大德，也因为往昔造过口业而在轮回中流转。所以我们不要用马、牛、狗等旁生来骂人，否则自己会堕落为这样的旁生。

在这些公案里，我们还可以发现这样一个道理——众生是因为各种错综复杂的因缘而在

轮回中辗转漂泊的。这从《全知无垢光尊者传》、《益西措嘉佛母密传》等圣者的传记中也可以看出。不过现在人很难接受这个道理。在现代科学中，没有前后世、业因果等问题的答案，唯有佛教才对这些问题做了详尽的阐述，现在有些科学家也是在借鉴佛法后，才在生死轮回等课题上有所进展的。现代人从小在家里没有遇到过佛法，在学校也没有学过佛法，学的都是现代科学的知识，所以很难理解这些佛教的甚深道理。正因为如此，有些分别念比较重的人听到业因果方面的公案时，总觉得这是佛教的传说，并没有在心中引生因果正见。由于心中没有因果的正见，也就不关心自己的来世，平时谈论的都是“我老了以后怎么办”、“生病时怎么办”、“没钱时怎么办”等话题，从来不谈“我会不会转为旁生”、“会不会堕入地狱”。真正的佛教徒不能这样，一定要关心来世的解脱和安乐。

说恶语的过患如是严重，那什么人容易说恶语呢？一般而言，那些种族高贵、相貌端严、青春美满、地位显赫、财产富足、广闻博学的傲慢之人容易以恶语侮辱他人。当然，有些人的学问、财富等并不圆满，但因为人格太低劣，也经常说各种恶语。所以，这主要还是看人的

素质。如果是素质高的人，即使别人强迫自己，也不会说很难听的话；如果是素质低的人，只要一开口就是不堪入耳的粗言恶语。下面我们看几则因傲慢而说恶语的公案。

某寺院有位智慧颇高的格西，在辩论过程中没人能胜过他，于是他对僧人们说："你们真像驴一样。"并做出驴子的姿态。以此恶业，他死后变成了驴头鬼。

安多地区有一位格西，他是获得文殊菩萨加持的大德。一次，来自某寺院的一位小僧人在"众生有没有新生[27]"这个问题上与他展开辩论，那位大格西的理证稍有相违时，小僧人便认为自己智慧非凡，顺口说道："你真是一无所知，三轮[28]！"以此恶业，他即生舌根糜烂，最后舌头断掉而命绝身亡。

在说恶语之中，对具功德者说恶语的过患尤为严重。有些人获得了上师、本尊或护法神的加持，对这些人说恶语的过失相当大。如果对圣者说恶语，那过失就更大了。许多经论对

[27] 藏地的很多出家人喜欢辩论"众生有没有新生"：众生如果有新生，那众生的来源是什么？如果众生没有新生，那么诸佛菩萨的能力不可思议，每一刹那都能度化无量的众生，这样轮回最终就有空尽的时候，等等，在这方面有很多复杂的辩论。

[28] 三轮：在辩论时，如果对方哑口无言，什么道理都说不出来，则可说"三轮"，指对方完全输了。

此说得非常清楚，如清凉国师在《华严经随疏演义钞》中说："若骂圣人，是恶口中重。"凡夫不知道他人的相续，如果对方是真正具足功德者，自己因为看不惯或者不理解对方而口出不逊，就会造下非常严重的恶业，所以大家一定要警惕自己的语言。

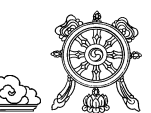
前一段时间，有一个还俗的在家人诽谤很多高僧大德，他说："藏地的有些大德虽然眷属很多，但不一定有很高的成就。他们还不如我活得清净，我是依靠自己的劳动生活，而他们冒充成就者，以欺骗信众来邪命养活。"这个人以前在寺院里学过一点因明，嘴巴也比较会说，说了很多诬蔑之辞。听到他的话，我们都觉得非常可怕，但也没办法，一个人业力现前时谁也阻挡不了。

以前麦彭仁波切有一个弟子，他是一个很有名的智者，他与麦彭仁波切在一些佛法上观点不同，当时他对上师很不恭敬，在辩论的过程中经常说一些特别难听的话。据说晚年的时候，那个人的舌头也糜烂了。

所以，我们千万不要毁谤具功德者，否则一方面自己会造下可怕的恶业，另一方面，如果其他人跟在自己后面人云亦云，也会造下恶业。

如果造了非常严重的恶业，不要说来世会感受果报，甚至即生中就会感受舌根糜烂等现报。后魏末年，杜昌的妻子柳氏妒忌心很强。一次，柳氏见到一个丫环给杜昌梳头，就砍断了丫环的两个手指，没过多久她就被狐狸咬断了两个手指。还有一次，柳氏见到一个丫环给杜昌唱歌，就割断了丫环的舌头，没过多久她的舌头也开始糜烂。柳氏知道这是业报现前，急忙求一位禅师帮忙。禅师让她至心悔过。她忏悔七天后，禅师又亲自为她念诵经咒，这时从她口里爬出两条蛇，禅师更加猛厉地念咒，两条蛇就掉在地上消失了，她的舌头也恢复了正常。从那以后，柳氏再也不敢妒忌了。

柳氏造的业虽然很重，但因为及时忏悔，所以挽回了舌根糜烂的命运，可见，只要能忏悔，恶业也有清净的机会。古来有很多这样的例子。像梁武帝的夫人因为妒忌、说话恶毒，死后堕为蟒身，武帝请志公禅师等依照经律制订《梁皇宝忏》，并为夫人忏悔，法会完毕之后，夫人舍弃蟒身而转生天界。因此，忏悔的确非常重要，本来要在恶趣感受无边的痛苦，通过忏悔，有些众生当下便可解脱，有些虽然不能当下解脱，但受苦的时间也会缩短，程度也会减轻。

很多人以前都说过恶语，如果以后不想感受痛苦，现在就一定要好好忏悔。不过如今有些人经常说大话：“能忏所忏都是空性的，没有什么可忏悔的，念金刚萨埵心咒是多余的。”有些愚笨的人听了这些话认为很有道理，从此就放弃了忏悔。末法时代，这种令人生厌的现象非常多。全知无垢光尊者对此类现象也有描述：“如今人们行持善法的力量十分微弱，即使有少数人行持善法，也会因为某些着魔者的语言而中断。”

如果我们有一个如意宝，肯定会小心保护，以防小偷把它偷走，同样，在拥有正法如意宝时我们也要格外小心，不要因为恶友的影响而轻易丧失。现在我传讲的前行、净土法都是无比珍贵的法宝，除了极少数利根者外，大多数人都应该学习，而且要善始善终地学习，不要轻易中断。尤其是这些十不善业的道理，大家更应该好好学习，如果是有正知正念的人，学习后一般不会再故意造这些恶业。

下面我们继续分析恶语的过患。在恶语之中，有一种情况需要格外注意：本来辩论是学习佛法的一种方法，通过辩论能得出正确的结论，能遣除对正法的怀疑和邪见，所以佛教特别提倡如理如法的辩论，但如果以贪嗔之心进

行辩论，并且辩论时口出恶语，则过患相当大。我们看一则发人深省的公案：

佛陀在世时，有一位年轻的比丘和一位老比丘辩论佛法，他们辩论得越来越激烈，最后恶语相讥，互不相让。那位年轻的比丘对老比丘说了许多粗言恶语，结果老比丘气愤地回到自己的住处闭门不出，最终气死在屋里，死后转生为一条毒蛇。

一般辩论到中间，尤其周围有很多旁观者时，双方都不会轻易相让，即便知道自己的观点不合理，也会坚决维护自己的立场，在这种情况下，辩论者很可能因丧失理智而口出恶语。那位年轻的比丘就是因此而恶口骂人，结果竟把老比丘气死了，这样的辩论实在可怕。这里虽然没有提到年轻比丘以后的果报，但从因果上推，如果他没有忏悔，以后肯定也会感受痛苦的果报。

人和人吵架是难免的，可是有些人天天吵架，这就不对了。有些丈夫和妻子、父母和子女就像不共戴天的仇敌一样，一见面就生厌烦心，然后就大吵大闹。这些人就像大圆满里所说的"无离无合"一样——离也离不开，合也合不来，每天都是在痛苦中度过。其实，人和人今生能相遇都是宿缘所追，大家应该珍惜这

种因缘，没必要一天到晚吵吵闹闹。

可能人老了以后脾气都不太好，那位老比丘就是如此，年轻的比丘只是骂了几句，他居然在禅房里活活气死了。你们汉族人经常说"气死我了"，也许是受这种说法的影响，有的汉族人生气后，家人马上要把他送到医院。所以你们的祖先不该发明"气死我了"的说法。各民族的习俗差别很大，藏地好像没有"气死我了"的说法，也没听说过藏族人生气后要送到医院的。

佛陀吩咐阿难告诉那条蛇："世尊对你说：'蛇呀！你曾于我的教法中出家，本来非常有善根，可以获得解脱，可是因为生嗔心而转为毒蛇，你应向所嗔的这位比丘道歉。如果继续嗔恨，你将堕入地狱中。'"阿难带着那位年轻比丘去敲毒蛇的房门，并一五一十地转告了佛陀的话。可是毒蛇怒气未息，它喷散嗔恨的毒气后仍然不肯出来。佛陀又让目犍连尊者去，他也同样转述了佛陀的话。但毒蛇只是从门缝中伸一下头就钻回去了，还是不愿出来。

老比丘生气时闭门不出，现在也有这种情况：有些人吵架后，一连几天闭门不出，不吃不喝，以此表示对抗。如果在这样的状态中死去，说不定也会变成毒蛇。以前学院的一个道

友生气后把自己关在屋里好几天不出门，别人怎么劝都不出来，据说他还一直不吃不喝。我们担心他气死或饿死，于是到他家敲门，可是敲了半天也没动静。最后有个人一脚踹开房门，结果发现他正在屋里悄悄地吃东西（众笑）。

阿难和目犍连都没有平息毒蛇的嗔心，这件事越闹越大，后来整个舍卫城都在传言：一位比丘因为生嗔心而转生为毒蛇。许多人为了看热闹而聚集在那里。最后，佛陀亲自来了，他严厉地呵责那条毒蛇。毒蛇无法堪忍世尊语言的威力，很快便出来了。佛陀把毒蛇带到祇陀园，它在众人面前惊恐不已，蜷缩在世尊座下。佛陀让它和年轻比丘在一起，说道："你因为以前说了如毒般的嗔怒恶语而转生为毒蛇，如果现在继续造向他人射毒箭的恶业，来世你会怎样呢？"

知道自己投生为恶劣的众生后，那条毒蛇痛哭起来。佛陀说："你造恶业时理应啼哭，那时你却未流泪，现在恶业成熟，已经转为旁生，哭又有什么用呢？快向这位比丘忏悔！"（很多众生都是如此，造业时欢欢喜喜，感果时却哭哭啼啼，但那时哭也没有用了。）佛陀又对年轻的比丘说："这位比丘，你是这条蛇的辩论对手，也应向它顶礼忏悔。"那位比丘向毒蛇顶礼，毒蛇也向比丘

顶礼。在场的所有人都惊奇不已，对佛陀生起很大的信心，对因果也产生了诚信。佛陀依此因缘传授了佛法，令许多人获得了圣者的果位。那条毒蛇也在对佛生起信心中死去，死后转生到了三十三天。

当时由于佛陀在场，人们能够现量见到这些事实，所以都不得不诚信因果。其实，如果没有亲自经历，很多事情的前因后果的确很难令人相信。现在有些人造了恶业后，因为自己亲身感受报应，所以也不得不相信因果。

学习这则公案后，大家一定要记住：辩论佛法虽然是好事，可以遣除相续中的增益和损减，但千万不要在此过程中造口业！法王如意宝以前多次说过，年轻的时候，为了建立宁玛派的观点，他曾经驳斥过格鲁派、萨迦派的观点，也造过一些口业，晚年时对此感到很后悔。学院的老常住应该有印象，显现上法王晚年经常忏悔这些口业，并一再叮嘱弟子们在辩论时要小心。

其实，各大宗派的祖师都是佛菩萨的化现，他们的究竟密意没有任何相违，只是为了强调自宗的不共观点，才在显现上进行针锋相对的辩论。因此，作为后学者，千万不要随便诋毁其他宗派的祖师。实际上，只要是真正的圣者，

他所抉择的观点肯定是正确无疑的，若想以凡夫的狭隘分别念进行破斥是非常困难的，可是有些愚笨的人不知此理，经常诋毁其他宗派的高僧大德，造下了严重的口业。

如果不注意，辩论的时候确实容易造恶业。我听说有些居士在辩论的过程中，实在说不过时，拿起矿泉水瓶要打对方，这种行为非常不好。在我们学院，每天有成百上千个喇嘛激烈地辩论，可是从来没有动手打人的现象，为什么你们两三个人辩论就要动手打人？请想一想：连清净戒律、精通三藏的比丘，尚且因为没有将烦恼转为道用，在辩论时以嗔心说恶语，结果死后转生为毒蛇，你们这些毫无功德的人又会如何呢？希望你们今后辩论时一定要小心。

讲到这里，有些人可能有疑问：为什么老比丘堕落后很快能解脱？答案是这样的：佛陀住世是一种殊胜的因缘，那时业果可以迅速成熟，加上佛陀也亲自作了加持，因此老比丘转为毒蛇后，并没有在恶趣中感受很长时间的痛苦，很快就清净了恶业并转生到天界。

当然，老比丘堕落后能迅速解脱，这与他生前长期闻思修行佛法也有关系。现在有些人经常说："既然造一点点恶业的果报都那么可

怕，那造善业还有什么用呢？干脆完全不造善业了。"这种说法非常愚痴！正因为造恶业会受苦，所以更要精进行持善法，绝不能因为造恶业会受苦就不再行持善法。大家在这方面要有分析的智慧。有时候，我也很担心：以前自己造了那么多恶业，死后会不会堕入恶趣？但有时候又有一种安慰感：这么多年以来，自己的大部分时间都用在行持善法上，死后应该有解脱的机会。这个道理其实也很简单：以住在学院三个月看，在此期间自己可能会造一些恶业，但大多数的时间都在行持善法，因果是公平的，不可能我造恶业的时间短、造善业的时间长，反而在恶趣感受痛苦的时间长、在善趣感受快乐的时间短。同样的道理，虽然在座的很多人是凡夫，在生活中难免要造一些恶业，但只要把大部分时间用来行持善法，就一定会有解脱的希望。前面格西转生为驴头鬼的公案也要这样理解，不能看到他说一句恶语堕落了，就怀疑他出家行持善法没有用，从长远来看，正是因为他出家行持善法，所以他在以后的大多数时间不会在恶趣中受苦。

话说回来，那位老比丘幸遇了佛陀，所以很快就从恶趣解脱了。但如今是末法时代，积累恶业之力与往昔不同，在感受果报之前不可

能值遇佛陀那样的导师，而且现在很多人也没有老比丘那样清净戒律、闻思修行的功德，即便遇到佛陀也不一定能很快解脱，因此，我们最好是首先不要造恶业，否则一定会感受全部的果报。

在如今这个具诤时劫，众生的嗔恨浊十分猖獗，很多人经常为一些小事大发嗔心。有的人听了一些佛法后，暂时有所好转，可是没过多久又会嗔心大发。很多人在烦恼的推动下，或者以贪嗔偏袒之心评论内道宗派的好坏，或者为了名声、地位、财产、受用等毫无实义的蝇头小利而射出毒箭般的恶语，由此引发激烈的争吵和纠纷，甚至导致国破家亡的惨剧，这都是在造死后立即堕入地狱的恶业。

在一些民主国家的竞选中，竞选各方一直以恶语互相攻击，甚至揭露对方的种种隐私。我看过外国的电视节目，所谓的竞选基本上就是互相谩骂，有的是当面对骂，有的是背后骂。这样的攻击和谩骂会造下严重的恶业。《分别业报略经》中说："粗言触恼人，好发他阴私，刚强难调伏，生焰口饿鬼。"意思是，若以恶语触恼别人，揭露他人的隐私，此类刚强难化的众生死后会转为口中燃火的饿鬼。

国外的很多政治活动都充斥着恶语，这本

来非常不好，可是很多人不以此为耻，反而觉得很光荣。去年，美国总统布什访问伊拉克，在新闻发布会上，一个伊拉克记者一边骂布什是狗，一边脱下皮鞋袭击布什，布什低头躲过第一只皮鞋后，记者又脱下另一只皮鞋扔了过去。随后那个记者立即被逮捕了。在伊拉克风俗中，向别人扔鞋子表示极大的蔑视。这件事发生后，那个记者得到了很多阿拉伯人的赞扬，说他是一个伟大的英雄，他骂布什的话立即在阿拉伯世界成为名言，还有人愿意出一千万美元买他的鞋，甚至他还在监狱里时，他的老板就已经准备为他升职。（所以你们今后准备好皮鞋，看到一些大人物时，向他们扔皮鞋并且臭骂他们，说不定你们也会马上出名，开玩笑。）

在一切争论之中，在家人为了妻儿、财产、名声、地位而辩论，这是为了"受"而争论，出家人为了宗派的观点而辩论，这是为了"想"而争论。如佛经中说："在家众为受争论，出家者为想争论。"《俱舍论》中也说：受、想是争论之根本和流转轮回的因。（不过现在有点奇怪，出家人为"想"争论的不多，而在家人为"想"争论的却比较多。）但不管为佛法（想）说粗语，还是为轮回琐事（受）说恶语，都是嗔恨争斗的根源，所以大家都需要小心谨慎。

和前几堂课一样，在今天这堂课上，我们也讲了很多公案，学习这些公案后道友们要备加警惕，一旦今后自己生起嗔恨心而说恶语时，应该立即觉察并中止自己的语言。尤其那些爱骂人的人一定要控制住自己，否则嗔心和恶语互为因缘，很可能在短暂的时间里造下深重的罪业，死后将多生累世堕入地狱或者转生为毒蛇等旁生，那时就很难有解脱的希望了。《宝积经》云：“不求他过失，亦不举人罪，离粗语悭吝，是人当解脱。”因此，如果想获得解脱，就要恒时具足正知正念，不寻求他人的过失，也不举发他人的罪过，远离粗语、悭吝等恶业。

很多地方的人都有说恶语的坏习惯，尤其是汉族人骂人特别难听，藏族人骂人最多是“愿你家破人亡”、“愿你下地狱”，而汉族人经常以人和旁生的生殖器等肮脏的词汇侮辱人。说这样的脏话非常不好。在座的各位想一想：自己有没有说过此类恶语？真正观察起来，骂旁生都有很大的过患[29]，骂人的过患就更大了。因此，凡是说过恶语的人一定要忏悔。尤其是想往生极乐世界的人更要忏悔恶语之业，否则要往生净土是很困难的。

[29] 下堂课会宣讲这个道理。

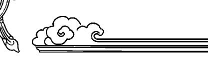
现在有些人说得很简单：“只要一心念佛，就能往生极乐世界。”实际上，并没有那么简单，如果一个人造了恶业，乃至忏悔清净之前，往昔的恶业都保存在阿赖耶上，即使阿弥陀佛的能力再大，也不一定能把这种业力深重的人接引到极乐世界。虽然汉地有带业往生的说法，但有些人的业力那么深重，恐怕阿弥陀佛对他们也没办法，所以这些人还是应该小心！

第五十七课

我们继续学习藏传净土法。从究竟目的而言，藏传净土法与汉传净土法没有区别，都是要引导我们往生极乐世界，但是在暂时的理论和窍诀方面，藏传净土法有不共的特点。因此，汉地的道友应该学习和借鉴藏传净土法。

在藏地，不仅一般的修行人修持净土法，很多修持大圆满、大手印、大威德等密法的成就者也都修持净土法，并且最终往生到了极乐世界。以前宁玛巴有一位名叫大素尔的成就者，他培养了很多优秀的弟子，其中以“四大顶尖弟子”、“一百零八位大修士”最为出名。大素尔成就了黑噜嘎本尊，他的很多弘法利生事业，如建经堂、塑佛像，都是由黑噜嘎本尊直接成办的。六十一岁时的一天，大素尔召集弟子们说：“小素尔（大素尔的心子）获得了黑噜嘎的成就，他的功德已经超过我，以后我的事业将由他来继承，你们对他要像对我一样恭敬承事。”随后，大素尔吩咐侍者明天的早饭要提前一些。第二天太阳初升时，侍者来参见上师，见到上师已穿戴整齐，像是要出远门的样子。侍者问：“上师，您要到哪里去？”上师以偈答曰：“我

将往生极乐国，黑噜嘎佛我无别，猛厉祈祷此本尊。”说完就化光融入了黑噜嘎佛像中。

大素尔的成就非常不可思议。他圆寂之后，一个康巴的弟子长途跋涉去供养他，大素尔在路边幻变出一座殿堂，自己安住在里面。那位弟子见到大素尔后，恭敬地献上供养，大素尔接受了供养并为他回向。当一切结束之后，殿堂和大素尔忽然消失了，那个康巴人也好像从梦中醒过来一样。这时他产生了怀疑：到底发生了什么事情？于是他一边赶路一边打听，最后得知上师早已圆寂了，那时他才明白，路上的殿堂是大素尔幻变的。大素尔融入的那尊黑噜嘎佛像加持力非常大，一次，它开口对香灯师说：“嘉顿夏耶上师来时，你要好好迎接。”后来，嘉顿夏耶到来时，香灯师便亲自去迎接了，那个嘉顿夏耶也不是普通人，他进入殿堂后就化作一道白光，绕黑噜嘎佛像三匝后融入其心间。

大素尔虽然是依靠密宗获得成就的，圆寂时也融入了密宗的忿怒本尊像，但从他的教言看，实际上他往生到了极乐世界，因此修持密宗和净土并不相违。在一般的凡夫人面前，密宗的忿怒本尊与净土宗的阿弥陀佛不同，但是当修行达到一定的境界时，就会知道他们是无

二无别的。现在有些人觉得密宗高不可攀，自己这样的人只能学习净土法，这是把密宗和净土法视为截然不同的错误观点。续部中说："诸佛于智慧界中一体。"意思是，在法身智慧界中，一切诸佛是一味一体、不可分割的。换句话说，一般的净土宗修行人认为阿弥陀佛和金刚萨埵佛、释迦牟尼佛是不同的，就像东北人、南方人、北京人有差别一样，所以他们只祈祷阿弥陀佛，但如果真的和阿弥陀佛相应了，就会知道阿弥陀佛是一切佛陀和上师的总集体。

如果懂得了上面这个窍诀，我们的修行就会有很大的进步。比如修上师瑜伽，在祈祷上师的时候，虽然观想的形象是上师，但自己要想到：上师的本体中包含了一切佛菩萨。这样修持可以得到上师和一切佛菩萨的加持。实际上，诸佛菩萨根本就是一体的，只要自己有信心，就能通过一位佛菩萨得到一切佛菩萨的加持。这个道理就像空中有许多个日轮，它们的光芒和合起来遣除世间的黑暗，当我们在被一个日轮照射时，实际上是被所有的日轮照射[30]。

[30] 如《大乘庄严经论》云："譬如日光合，同事照世间，净界亦如是，佛合同业化。"此偈颂显示法界化所作业，譬如多日多光一时和合同作一事，谓干熟等；如是多佛多智一时和合同作一业，谓变化等。

下面我们继续宣讲恶语方面的公案。这些公案都在显示应断除恶语之理，了解这些公案后，若能断除包括恶语在内的种种恶业，则往生极乐世界就不会很困难。

在恶语之中，取恶名的罪过也是极为严重的。

在迦叶佛时代，有一位精通三藏的比丘名叫西哦色嘉，他以马头、牛头、狗头、猪头、骆驼头、豹子头、老虎头、狮子头等十八种旁生头来辱骂很多圣者，说他们的头长得像这些旁生的头。以此恶业，他死后转生为有十八种动物头、三十六只眼睛的大鲸鱼，从人寿二万岁迦叶佛时代到人寿百岁释迦牟尼佛时代，一直在感受无量的痛苦。

《贤愚经》里有一个《迦毗梨百头缘品》，与此公案非常类似。以前佛陀在梨越河边时，当地有五百个渔夫捕到一条大鱼，他们用尽全力也无法将其拖上岸，他们叫来五百个牧牛人一起拖，最后才把大鱼拖上岸。这条鱼非常奇特，它有牛头、马头、羊头等一百个头。佛陀观知度化众生的因缘到了，便与比丘们来到现场。佛陀问那条大鱼："你是迦毗梨吗？"在佛陀的加持下，大鱼用人语答道："我是迦毗梨。"佛陀又问："你现在是在何处？"大鱼说："在

阿鼻地狱[31]。”

众人对此非常奇怪，佛陀便讲述了这条大鱼往昔的因缘：迦叶佛的时候，有一个叫迦毗梨的婆罗门，他在迦叶佛的教法下出家学法。由于受到母亲的教唆，他在和许多圣者比丘辩论时，以各种旁生头来辱骂圣者比丘。以此恶业，他死后转生为百头大鱼，感受了无量的痛苦。佛陀讲述了大鱼往昔的因缘后，阿难问佛："它何时才能解脱鱼身？"佛告阿难："乃至贤劫千佛出世，它还不能解脱。"在场的所有人听后非常恐惧，都感叹地说："身口意行，不可不慎。"[32]

恶趣的果报如此可怕，可是没有智慧的人对此却觉得无所谓。前一段时间，一个老乡在众人面前说："我只要这辈子快活就行，我才不相信有来世，即使真的有地狱，我也不在乎。"这样的人真的是无可救药，可能佛陀来到他面前也没办法。实际上，根本没有任何理由能否认来世和地狱，既然来世和地狱绝对是存在的，那我们为什么不守护自己的身口意呢？

大家想一想：从人寿二万岁到人寿百岁，

[31] 它当时虽然显现为大鱼的形象，实际上却在感受阿鼻地狱的痛苦。

[32] 在《根本说一切有部毗奈耶经》里有个劫比罗比丘的公案，与《贤愚经》中的公案也比较类似。

再到未来贤劫千佛出世，这个时间真是一个天文数字，刚才公案里的众生感受如此漫长的痛苦，这实在是太可怕了！很多人听到佛经中的这些痛苦没什么感觉，而平时遇到一点小小的痛苦却觉得难以忍受，这是非常颠倒的。昨天有一个老和尚对我说："堪布！我被一种病折磨很久了，我实在受不了，你有没有办法？"我问他："你病了多久了？"他说："已经整整四年了！"我说："如果你能想想地狱众生的寿量，那四年根本不算什么。"但他可能觉得我是在安慰他，所以并没有重视我说的话。现在有些人觉得自己的命太苦了，从小到大一直在受罪，其实，从小到大最多几十年而已，可是如果转生到三恶趣中受苦，那真的是没有解脱之期了。

上述公案显示了取恶名的严重过患。以前法王如意宝经常向弟子们宣讲这些公案，并教诫弟子们不要互相取恶名。法王还说，他的上师托嘎如意宝也经常讲这些公案。托嘎如意宝语言不多，讲课就像念传承一样，但重要的事情会重复宣说。由于托嘎如意宝反复强调，当时的江玛佛学院没有互相取外号的现象。我们学院也是如此，由于法王经常强调这个问题，除了个别新来的人以外，常住的道友尤其是听过《百业经》和《贤愚经》的人，基本上都不

给别人取外号。通过这次学习，希望各位佛友今后也不要给别人取外号。

有些人因为不懂因果，根本不把取外号当作造恶业，经常给别人取一些特别难听的外号。以前我有一个坏亲戚，他家有七八个孩子，他根据每个孩子的特征取了相应的外号：脖子细的叫饿鬼脖子，脸长的叫马头鬼，还有牛头鬼，等等。他稍微有点不高兴就用这些恶名称呼自己的孩子。如果他的孩子里有圣者，将来他要在恶趣感受多久的痛苦啊？即便他的孩子里没有圣者，对一般的人也不能取这么难听的外号。

这方面我也造过不少业。我以前也跟你们讲过，在读书的时候，因为自己嘴巴比较会说，给一些老师、同学、老乡都取过外号。这是我一生中非常后悔的事情。现在每次开金刚萨埵法会，我都精进发露忏悔，平时自己在禅房里也经常忏悔。但也不知道能否忏悔清净，在很多公案里，当事人骂人后虽然忏悔了，但仅仅是不堕入地狱，还要在五百世中转生为旁生。

在座的有些道友也造过此类恶业，或者以恶名称呼自己的同学、同事、父母，或者以其他难听的语言侮辱他们。这些道友要注意了，一定要断除这样的恶行，否则肯定会感受难以忍受的果报。《大智度论》中记载，有一个人因

为骂其他比丘是猪头，后来变成头似猪头的鬼，而且口中经常爬出蛆虫。所以，语言的确是深堕恶趣的因，《增一阿含经》中也说：“粗言堕三恶趣。”今后大家说话一定要注意，当自己想骂人时，要想想骂人的果报，这样就能控制住自己的嘴巴。我们这里有些人生气时很想骂人，但因为学过佛法，知道这会造口业，所以嘴唇颤动半天，最终还是不敢骂出来。这样也是很好的。

本来，人人都有一个固定的名字，如果不叫他们本来的名字，而是给他们取“豁嘴”、“歪鼻”、“瞎子”、“胖子”、“瘦子”之类的恶名，这纯粹是在积累堕入恶趣的罪业。有些人可能是为了方便，经常用一些不好听的外号称呼别人。我不太赞同这种做法，如果你非要给别人取外号，世界上有那么多事物，你为什么不用“天女”、“鲜花”这些好听的名称给别人取外号呢？这样的话，即使以后有果报，也会变成漂亮的天女。

佛经中记载，往昔，释迦族五百个女子的丈夫被帕吉波国王的军队杀死，她们都成了寡妇，暴军又把她们的手脚砍断，她们感受了许多痛苦后死去。为什么她们会有这样的遭遇呢？原来，她们曾是迦叶佛教法中的五百僧人，

因为给其他比丘取“断足”、“断臂”等恶名，结果在许多世中堕入地狱，从地狱出来后又于五百世中被砍断手脚而亡。

五百僧人因为给他人取恶名，结果自己于多生累世中感受相应的果报，所以我们对任何人都不应取外号，甚至官员对下属、主人对仆人也不应取外号。现在已经是二十一世纪，全世界都在提倡和谐的理念，人与人应该平等对待、互相尊重，所以没必要以恶名侮辱他人。尤其是想到来世的果报，就更应该注意自己的语言。否则无论给别人取什么样的恶名，自己都会感受五百次相应的果报。

特别要注意的是，若对比丘、沙弥取恶名，则必定会堕入地狱。这里的出家人不只是一地以上的菩萨、阿罗汉和辟支佛，还包括了一切比丘和沙弥。现在有些不信佛的人非常可怜，由于对出家人有成见，经常以“乞丐”、“秃头”等恶名辱骂出家人，造下了严重的恶业。实际上，出家人是非常严厉的对境，即便某些出家人的行为确实让人看不惯，为了保护自己的善根，也不能说他们的过失。今天有一个居士给我打电话证实一笔款项，他可能被一个出家人骗了，但他知道不能说出家人的过失，他在电话中说：“堪布，你知道哦，现在社会上有各种

人，有些出家人，‘嗡班札尔萨埵吽’，有些出家人，唉，我不说你也知道……”他吞吞吐吐了半天，我也不知道他具体要说什么，后来我也含含糊糊地说：“是，我知道。”我想，这个人还是有正知正念的。

《法苑珠林》里说：“恶口如毒箭，着物则破伤，地狱开门待，投之以镬汤。”恶口虽然只是一两句话，但它会像毒箭一样刺入别人的心，说恶语者无一例外会被投入地狱的镬汤之中。在世间，有些人犯罪后，只要有关系就不必入监狱。但因果律是公平的，不论什么人，乃至国王、大臣和上师，只要造了恶口等罪业就必定会感受果报。因此，我们一定要守护自己的语言。

欲求往生极乐世界的人就更要注意这个问题了。现在有些人不懂这个道理，看到他们精进念佛，我非常起信心，可是听到他们平时的语言，我又觉得：连不说恶语的道理都不懂，天天造这么严重的业，要往生极乐世界恐怕有一定的困难。

除了对出家人说恶语之外，对父母口出恶言也将感受极为严重的果报。从前，边地具石境内有个力部施主，他有一个儿子叫珠辛吉。一次，珠辛吉想前往大海去取宝，由于担心他

遇到危险，母亲一直极力阻止他。可是珠辛吉始终不听，最后母亲伤心地哭了。珠辛吉气急败坏地说："我要前去大海取宝，你却说不吉祥的话，还哭哭啼啼的，愿你见地狱吧！"他对母亲口出粗语后便出发了。

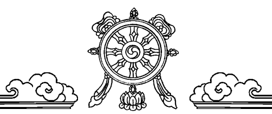
"愿你见地狱吧"的意思就是"愿你下地狱吧"，一般来讲，这样的语言在藏地算是最难听的话了，而像汉地那些令人难以启齿的脏话在藏地基本上是没有的。以前我在甘孜读师范学院时，曾和附近几个县的学生"研究"过各地骂人的语言——我们的研究范围并不大——根据我们的"研究"，在康区这一带，"愿你下地狱"就是最厉害的骂法了。可能在当时的印度也是这样。

途中，珠辛吉在一家旅店住宿。因为业力所感，他睡得很沉，商人们也把他忘了，当他醒来时，所有的商人都走了，只剩下他和两头驴子在空无一人的海边。珠辛吉十分惊慌，驱赶着两头驴上路，但此时狂风大作，道路完全被沙子遮住，根本不知道该往哪里走。那两头驴比较聪明，它们凭着嗅觉缓缓向前走，可是珠辛吉因为又急又慌，希望加快速度，使劲用鞭子抽打它们，结果两头驴也因为神志不清而迷路了。最后，珠辛吉来到一个空旷的地方。

那两头驴也精疲力竭、口干舌燥，伸出舌头呼呼地喘气。珠辛吉见此情景后对它们生起了恻隐之心，便将它们留在原地，然后自己一个人到处漂荡。后来，他到了一个恐怖的饿鬼城市，之后又在十二年中以原来的身份流落于地狱之处（他没有死去，以人的身份在恶趣中受苦），感受了饥寒交迫、口干舌燥的无量痛苦。

从这个公案可以看出，父母是严厉的对境，辱骂父母的果报非常严重，如果以恶心辱骂父母，甚至在即生中就会感受现报。《大圆满前行》里有一个匝哦之女的公案与此处的公案非常类似，也说明了不恭敬母亲的果报。学了这些公案后，大家要恭敬自己的父母。佛经中说，父母的恩德难以回报，因此有良心的人要尽量以佛法或财富来回报父母的恩德，即便做不到报恩，也不要用恶语来谩骂他们。其实人老了以后特别可怜，他们的风脉明点衰败了，身体没有力气，心中充满了各种痛苦，除了少数有修行的人以外，很多老人都处于恐慌和无奈之中。因此，做子女的一定要体谅自己的老父母，即使对他们做不到什么，但说一句安慰的话，以慈爱的目光看一眼，这也是非常有必要的。

对很多出家人来讲，从经济上帮助父母有一定的困难，而且要长期照顾父母，对自己的

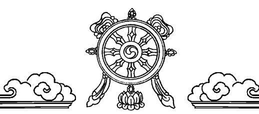

修行也有一定的障碍，但也应该在力所能及的范围内尽量关心父母。平时做完任何善法都应该把善根回向给父母，在有因缘的情况下，也要适当地和父母沟通。我听说有些出家人从来不理自己的父母，他们说得倒很好听："既然出家了，就要放下世间的恩爱。"但实际上，他们只是放下自己的父母，跟其他世间人却保持密切的联系。我觉得这有点颠倒：如果你真的看破了世间，生起了真实的出离心，那你不理父母也是可以的，但从你对其他世间人的态度来看，好像并没有看破放下的境界，那你为什么不理自己的父母？而且我看过很多大成就者的传记，他们也并不是出家后就不管父母了，他们也以各种方式利益自己的父母。就连本师释迦牟尼佛也是如此。当年，世尊为了报答母亲的恩德，专门到天界为母亲说法三个月，藏历的九月二十二日就是纪念佛陀从天界返回人间的"天降日"。《父子合集经》中也记载，世尊成道后，特意回国为净饭王宣说妙法，令父亲获得无生法忍。佛陀已经是"深寂离戏光明无为法，犹如甘露之法我已得"，他还要回报父母的恩德，我们凭什么不回报父母的恩德呢？所以各位出家的道友一定要关心父母，回报父母的恩德。

总而言之，父母、师长、出家人都是严厉的对境，千万不要对他们口出恶言，否则果报是非常可怕的。有些人因为在这方面造的业比较重，即生就现前了果报。以前我家乡有一个在家人，他在外地冒充活佛，聚敛了不少钱财，而且他对父母也很不好，天天恶口骂他们。后来他生了一种怪病：身体的内脏都坏了，因为无法吃下饭，就在喉咙处插了一根管子，吃东西就用这根管子往胃里灌，又因为排不出大小便，就在肚脐处插了管子来排污，整个人活也活不了，死也死不了。临死前，他有所醒悟，后悔地说："因为我以前对父母说过很多难听的话，而且以不正当的手段聚敛信财，所以现在感受这样的果报……"虽然他知道错了，但后悔也来不及了。

在汉地，我也见过很多人因为不懂这些道理，天天都在造很可怕的恶业。我经常想，如果这些人能懂一些基本的因果之理，也可能会成为很好的修行人。因此，很久以来我一直想传讲一些基础法门。现在因缘成熟了，我为大家传讲这些道理后，相信因果的人一定要对自己的言行小心谨慎了。

以上说的是不能对人说恶语，不仅如此，对旁生也不能以恶语指责，否则也会有很大的

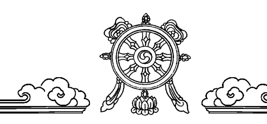
过患。下面看一则公案。

以前，一位施主有一个耕地的仆人和两头牛。一次，牛在田里耕地时，那个仆人扔了一块木头砸断了一头牛的角，后来就称它为“断角”。又有一次，仆人抛镰刀砍断了另一头牛的尾巴，后来就称它为“断尾”。

现在世间人给宠物取很好的名字——“观音菩萨”、“乖乖”、“兔兔”、“宝宝”，如果仆人对那两头牛也取好听的名字，以后就不会有那么多麻烦了，可是他偏偏取了“断角”、“断尾”这么难听的名字，结果给自己带来了很多麻烦。

那位施主本来答应将女儿嫁给仆人，后来却没有履行自己的承诺，仆人因此对主人怀恨在心，便把两头牛拴在枯树上，用鞭子狠狠地抽打，然后既不喂草、也不喂水地拴在那里。初劫的旁生会说话[33]，它们对仆人说：“以前你从来不用鞭子打我们，而且给我们喂草、喂水，就像父母一样慈爱、保护我们，现在你简直判若两人，为什么这样虐待我们？我们到底犯了什么错？”仆人说：“虽然你们是无辜的，但你们的主人骗了我，他以前答应把女儿嫁给我，可是后来却反悔了。”牛问：“那你为什么不告

[33] 许多经论中都提到，在初劫的时候，由于众生的业力较轻，旁生能和人说话。据说现在也有极少数动物能和人说话。

诉国王？”仆人说：“我没有证人，而且主人只是口头上答应我，也没有任何文字依据。”（这个仆人因为没有证据，所以陷入了困境。所以做事最好要有证据，否则以后会说不清楚。有一个人对我说：“以前我和某人关系好的时候，我借给他两百多万元，当时没有立借据，现在他不肯还钱，我该怎么办呢？”）

牛说：“你向国王禀告，我们可以做你的证人。如果国王问：‘你有证人吗？’你就说：‘有牛作证。’如果国王说：‘牛怎么能作证呢？’你就回答：‘我把它们拴在岩石下，如果我的话是真的，那么就告诉它们不吃草不饮水，然后您就看它们的表现吧。’这时我们就不吃不喝，直到国王相信为止。”

于是仆人如是禀告国王，国王说：“那就这样做来看看吧。”这时，断尾的牛突然想到仆人喊自己“断尾”，于是记恨起来，它说：“我凭什么帮他作证，我不愿意作证，不用说是草，就是石头我也要吃。”因为当时已经向国王汇报了，所以情况顿时变得紧张起来。其它牛劝它：“这件事情很重要，这位仆人已经到了关键时刻，他平时对我们犹如父母般慈爱，我们不能骗他，应该为他作证。”（仆人平时对牛比较慈悲，所以大多数牛对他的印象比较好，可见和大众的关系非常重要。现在有些领导也是如此，平时对下属非常好，这并不是因为他真有爱心，他是为了在选举时多得一些

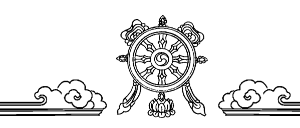
选票。）

那头牛比较顽固，它说："尽管这是事实，但因他叫我'断尾'，所以我不愿意为他作证。"其余的牛对仆人说："这个断尾牛实在不听话，现在我们有一个办法：你用绳子把这头牛的鼻子穿透，然后系在我们的角上，如果它要低头吃草，我们便向上抬起角，那时你就说：'大家看啊！牛们所指示的太阳也在为我作证呢。'这样你将获得胜利。"

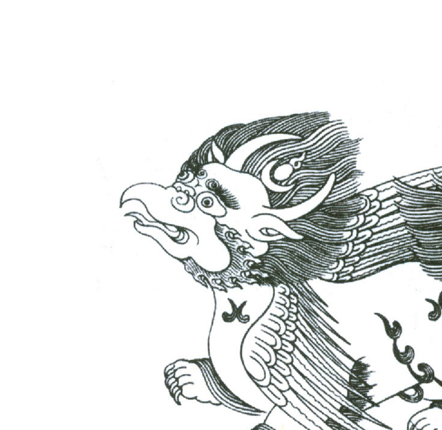
于是仆人将断尾牛的鼻子穿透。那头牛喊道："你们看呀，这个人还在加害我。"其余的牛说："他不是加害你，而是在给你打扮呢，鼻子上穿绳就像戴耳环一样好看，你不要再出声了，还是静静地呆着吧！"国王进行审判时，牛们如此为他辩护。因为断尾牛的鼻子被穿了绳子，其他牛一抬头提起绳子，它就吃不到草了，结果国王看到所有的牛都不吃草，而且牛角还指向太阳为仆人作证，于是判定仆人获得胜利，最终仆人如愿娶到了主人的女儿。

这个公案出自《极乐愿文大疏》。藏地的牧民经常对牦牛等旁生说恶口，学了这个公案后，很多牧民都不敢再骂旁生了，所以喇拉曲智仁波切的《大疏》对藏地众生的利益非常大。

这个公案说明，即便是旁生，如果我们慈

爱它们，它们也会知道报恩，如果我们对它们口出恶语，它们也会报复，即便今生未能报仇，也会发恶愿生生世世报复自己。所以我们要以美语、善语来称呼旁生。对旁生都要如此，对人就更要注意了，从现在开始，希望大家对任何人都不要再取难听的恶名，即使是你们认为的昵称（外号），如果比较难听，以后也尽量不要再用了。

第五十八课

在座的各位道友，如今我们获得了暇满人身，趋入了甚深的大乘佛法，也遇到了善知识的教言，这是极为稀有难得的因缘，在这个时候，一定要通过实修佛法获得生死自在的把握。

虽然每个人都会死亡，但在如何应对死亡上，世间人跟佛教徒完全不同。这一点我深有体会：当年我的同学们毕业后，各自走上了不同的工作岗位，虽然他们在世间法上有一定的能力，但在面对生死时却没有任何自主的能力；而我虽然是一个一般的修行人，但感觉自己在这方面与他们还是有很大的差别。为什么会这样呢？因为他们从来没有在出世间法上努力过，只是为了今生的感情、工作、财富、地位而忙碌，而我多多少少在出世间法上努力过，所以当疾病、死亡等违缘降临到自己或者亲人身上时，自然会有应对的能力。

当死亡到来之际，每个人的身心都会发生天翻地覆的变化，我们将不得不舍弃今生的一切，独自前往另一个陌生的世界。在那时，生存的形式虽然发生了改变，但我们的基本需求——希求快乐、远离痛苦却不会变，世间人常

说，“人是追求快乐、躲避痛苦的生物”，既然每个人都想拥有快乐、远离痛苦，为什么不从现在开始做好准备呢？

当然，有些人也许会想：到底有没有来世？如果有来世，现在做准备当然是可以的，如果根本就没有来世，那做准备又从何谈起呢？前一段时间，有一个佛教徒问我：“堪布，最近我的一个亲人去世了，我一直很伤心。但有时我又想：人到底有没有后世？如果有后世，我的这个亲人现在处境如何？我又该为后世做什么准备呢？”听了他的问题，我觉得他肯定没有深入学习过佛法。其实，要证成前后世的存在并不难，佛教的经论中有很多有力的理论依据，在现实中也有很多回忆前世的公案，很多人对前世经历之事的时间、地点、人物、情节都记得清清楚楚，而且经过调查也完全属实。

有些人会想：虽然有人能回忆前世，但这只是少数人的经验，大多数人都不能回忆前世，以少数人的经验能够证明前世存在吗？这些人的疑惑很容易遣除：虽然是少数人的经验，但只要是事实的真相，从道理上完全说得过去，那大多数人就应该承认这件事。比如，美国宇航员登月后，见到了月球表面的事物，虽然地球上的其他人并没有登月，但通过宇航员的所

见，也可以相信月球上存在某类事物；同理，虽然不是所有人都能回忆前世，佛经中也说只有少数人能回忆前世，但通过回忆前世的个案，完全能够证成前世是存在的。既然前世存在，后世自然也存在。

还有些人认为：因为很多科学家不承认前世后世，所以前世后世不存在。其实，所谓不承认有两种：一种是有可靠的依据而不承认，一种是因为不懂而不承认。如果是第一种情况，比如通过研究佛教的千经万论，最后举出了有力的证据否认前世后世，那我们也没必要出于宗派的偏执而固执己见。佛教是讲道理的，《胜出天神赞》里也说：我既不贪执佛陀，也不嗔恨外道，谁有道理我就跟随他。如果是第二种情况，也就是说因为不懂而不承认，那这种不承认并没有依据，我们就没必要跟随他们的观点。

很多科学家虽然在某一领域颇有建树，可是他们对甚深的佛法并不在行，不要说真正研究并通达佛教的观点，甚至连想都没想过这些问题。如果向他们问起前世后世、极乐世界方面的问题，就好像向偏僻地方的牧童询问大城市的高楼大厦一样，他们根本答不出个所以然来。因此，现在有些人对佛法的评判，只不过

是以愚昧无知而得出的相似结论，这些结论在佛教的正理面前经不起观察，按照因明的说法，这样的结论是一种非量。作为科学家，应该客观公正地探索真理，如果一个人没有充分的依据，仅以主观臆测来下结论，那这样的人只是相似的科学家，对这样的科学家我们没有必要去盲从。

世间的道理都要反复研究才能通达，出世间的甚深佛法更是如此，因此，大家对佛法一定要广泛深入地闻思。对末法时代的修行人来说，尤其要以佛法的智慧剖析现代科学、其他宗教的观点，以遣除内心中障碍修行的各种邪分别念。如果道路被堵塞了，不管这些路障是金子还是石头，都会障碍行人前进，只有清除路障才能顺利抵达目的地；同样的道理，要往生极乐世界，首先通过闻思来遣除内心的各种障碍是不可缺少的，否则凡夫人本来善根就微薄，一旦遇到世间的种种邪说，很可能在相续中引发邪见的熊熊烈火，最终彻底焚毁自己的善根。一旦自己的闻思究竟了，对净土法门没有任何怀疑，对阿弥陀佛有了稳固的信心，那时就没必要进行过多的分析和观察了，应该实地修持往生极乐世界的四种因：明观福田、积资净障、发菩提心、发清净愿。其实，每天如

法地听一堂课，这里已经具足了往生极乐世界的四种因，正因为如此，以前法王如意宝在世时，只要没有特殊情况，每天的讲课从来都不会中断。现在也是这样，只要我们坚持如理如法地听课，就应该有往生极乐世界的希望。

因此大家要重视听课。在这方面，有些城市里的在家人比深山里的出家人还精进。我们知道，在家人和出家人的生活不同，出家人没有世间的牵累，只要能把握自己，大多数的时间都可以用于佛法；而在家人不得不面对很多事情，在这种情况下，很多人还能每星期挤出一天或半天的时间参加闻思修行，这些人确实很了不起。其实，这样和道友们共同闻思修行非常有必要，因为如果没有大众的加持，凡夫人很难保持长期的精进。我自己也有这样的情况：如果哪一天没有上课，当天的顶礼、念《普贤行愿品》等善法可能就会缺失。就像一个孩子的自觉性再强，如果他不去学校学习，也很难独自完成学业一样，凡夫人行持善法也缺乏自觉性，必须依靠大众的鞭策。所以，希望大家尽量参加集体的闻思修行。

下面我们开始讲正课，现在继续宣讲恶语的过失。

以前，在一个僻静的山村住着一个车夫，他有名叫“嘎雪”、“萨热”的两头牛。后来这两头牛各生了一头小牛，嘎雪生的小牛的牛角连在一起，所以给它取名为“嘎雪连角”，萨热生的小牛是歪嘴，所以给它取名为“萨热歪嘴”。

车夫根据两头小牛的缺陷给它们取了难听的名字，这也属于恶语。以前我放牦牛的时候也是这样，给牦牛取了“瞎子”、“跛子”、“断角”等难听的名字，后来学了佛法才知道这是不对的，虽然经常作忏悔，但也不知道能否清净这些恶业。

这两头小牛逐渐长成了大牛。一次，车夫们在一起谈论牛的好坏，那两头牛的主人胸有成竹地说：“我的两头牛十分出色，不管跟谁的牛比赛都没有问题。”于是他们协商决定：以五百两黄金作赌注，让牛在艰险难行的路上拉着满载货物的车进行比赛。所有的人都下了赌金。那个车夫让两头牛拉着车，他一边赶车一边喊：“嘎雪连角快跑！萨热歪嘴快走！驾！驾！”可是两头牛却不情愿跑，于是他用针扎它们。其他人说：“你输了，不要害死牛，快把赌钱给我们。”结果他损失了五百两黄金。

为了惩罚那两头牛，他数数鞭打它们，并在烈日炎炎下将它们拴在枯树上。那两头牛以

人语说：“我们犯了什么罪？你为何这般惩治我俩？”他怒不可遏地说：“你们明明知道，却故意让我输了钱，因此我要处罚你们！”它们说：“那是你自己的口业造成的。本来我俩的名字叫‘嘎雪’、‘萨热’，可你却用‘连角’、‘歪嘴’这么难听的名字来喊我们，所以你才输了。现在你选一条更难行的道路，在车上装两倍的货物，并下两倍的赌金，再进行一次比赛。这次你直呼我们的名字，我们就会让你赢得赌金。”他按照它们说的做了，在比赛中一边赶车一边喊：“嘎雪快跑！萨热快跑！”那两头牛竭尽全力地跑，很快将货物拉到平原上，最后他赢得了一千两赌金。

这个公案说明动物也有情感，如果以恶名称呼，它们也会不高兴。当然，在初劫的时候，由于众生的福报所感，旁生也会说人的语言，如果对它们以恶名相称，它们能直接向人表示抗议，现在由于众生的福报微薄，旁生无法直接和人沟通，但我们也不应以恶名称呼它们。

在《四分律》[34]中有一个类似的公案。往昔，

得刹尸罗国有一个婆罗门，这个婆罗门有一头牛，他平时经常对牛刮刷按摩，精心饲养。一次，一个长者公开宣称：“谁的牛能比得上我的牛？我们以牛拉货赛跑，赌一千两金子。”婆罗门的牛听到这个消息后想：主人对我这么好，我应该让他赢得一千两金子。于是它对婆罗门说：“你如果向长者挑战，我可以帮你赢一千两金子。”

由于婆罗门平时对牛很好，所以牛对他非常感激，才主动提出参加比赛。现在很多西方人对动物也特别好，对动物的关心超过了对人的关心，甚至自己的父母老了以后不管，可是对宠物的吃、穿、住却照顾得无微不至，有些宠物的消费远远超过一般的人。

听了牛的话，婆罗门便带上牛去和长者比赛。在比赛中，婆罗门对自己的牛说：“一角（这是个独角牛）可牵。”牛听后很不高兴，便不肯出力比赛，于是长者的牛胜利了，婆罗门输了一千两黄金。婆罗门对牛说：“我昼夜精心饲养你，

[34] 《四分律》在汉地弘扬得非常广，就像《根本说一切有部律》在藏地弘扬的程度一样，现在汉地受戒都按《四分律》，很多律宗道场和佛学院都学习此律。它是佛涅槃一百年后，由昙无德（法正尊者，也称法护，为法藏部之祖师）从上座部戒律中采集而成，全律共有四分：初分比丘戒，二分比丘尼戒，三分安居等法，四分房舍等杂法。一般认为，《四分律》是由佛陀耶舍和竺佛念、道含译为汉文的，但《宋高僧传》中说，《四分律》是佛陀耶舍与鸠摩罗什合译的。当年鸠摩罗什大师建议国王姚兴迎请佛陀耶舍来长安翻译佛经，佛陀耶舍到长安后，诵出《四分律》。姚兴怀疑他只凭记忆会有错误，经过测验，佛陀耶舍记忆药方、户籍四十余页，两天后能一字不错地诵出，姚兴这才信服，于是便请他主持翻译《四分律》。

为何你比赛时不出力，使我输了一千两金子？”牛说：“你在众人前说我‘一角可牵’，使我非常羞愧，所以不能出力比赛。现在我可以再次参加比赛，这次你下二千两金子的赌注，不要再说我‘一角可牵’，应该说我‘好牵端严好角’，我就能帮你赢回金子。”婆罗门如是而行，果然赢了二千两金子。佛陀讲了这个公案后教诫诸比丘：“旁生听到恶语都会难受，更何况人听到恶语呢？所以要说善语，不能说恶语。”

此外，《本生经》里有一个“欢喜满牛”的公案。当年六群比丘在僧众中恶口骂人，佛陀听说此事后，严厉呵责了六群比丘，并制定了一系列禁止恶语的戒律。佛陀就此宣说了自己因地的一件事：以前有一头叫欢喜满的牛，一次它的主人和一个长者比赛谁的牛力气大，由于主人以“欺瞒牛”称呼它，这头牛故意输掉了比赛，使主人输了一千两金子。主人知道原因后，在第二场比赛中称它为“欢喜满牛”，结果这头牛全力比赛，为主人赢回了二千两金子。佛说当时的欢喜满牛就是他，牛的主人是阿难，并教诫大众：“口应出爱语，决勿出恶言。”

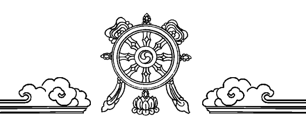
这几则公案里都以赛牛来赌钱。现在世间的赌博之风盛行，可能是受国外的影响，汉地的赌场一年比一年多，许多五星级、四星级的

宾馆里都有赌场，吃、住等条件应有尽有，还可以为赌徒提供借款。但是参加赌博的人最终是不会胜利的，基本上都输得一干二净，很多人因此而倾家荡产。现在藏地这种情况也日益严重，我听说不少藏人因为赌博而感受巨大痛苦。有时候想想，这些赌徒实在是可怜，由于贪心过于强烈，妄想以投机取巧的方式发财，结果不但没有如愿以偿，反而丧失了原有的一切，最终得到的只有痛苦和泪水。

在这几则公案里，对旁生说恶语都有很大的过患，所以更不用说对人说恶语的过患了。

恶语不仅会导致来世的痛苦和不幸，即生中也会给自他带来很多痛苦。这一点大家应该能感觉到：如果自己向某人说了恶语，说完后自己心里会像堵了石头一样不舒服，甚至两三天吃饭都没有胃口；如果别人向自己说了恶语，自己心里也同样不舒服。在人群中说恶语更是如此，如果向一百个人说了难听的话，就像在他们心中撒了毒药一样，这一百个人都会非常难受。所以有智慧的人要观察自己的语言，尽量不要对任何众生说恶语。

可是有些人由于素质太差，不要说对人和旁生说恶语，甚至对无情物都要说恶语。有的人点火点不着就骂木柴。有的人发动不了机器，

就一边砸机器一边破口大骂。我家乡有个老乡，他的收音机杂音很大，怎么调也调不好，最后他气得一边骂一边在石头上把收音机摔烂。

我发现很多人就像这个老乡一样，也喜欢边骂边摔东西。其实，这样一方面造了口业，另一方面把无辜的东西打烂又有何必要呢？现在电影里演吵架时一定要有锅碗瓢盆，演员一边吵架一边把它们摔烂。有些孩子看了这些电影后，其他没学到，就学会了吵架时摔东西，这样不是很好。说起吵架这个问题，我觉得作为一个凡夫，相续中当然会有贪嗔痴，要永远不吵架是不可能的，但学了这么多佛法，多多少少要有一些自控的能力，要尽量避免那些过分的行为。如果自己不赞同某人的观点，与其和他吵架，还不如以符合正理的语言和他辩论。否则，你学了这么多佛法，也发誓要利益无边无际的有情，但是连一些非常粗大的恶行都不能遮止，那就太惭愧了。因此，希望有些人的旧习惯要有所改变。其实只要有决心，要改正从前的恶习并不是很困难。古来的很多高僧大德最初也不是十全十美的人，也有各种不同的缺点，但他们励力对治自己的缺点，以正法调伏自相续，最终成了令无数人仰慕的圣者，大家应该向他们学习。下面我们回到恶语这个主

题。

佛教十分提倡断除恶语、宣说善语。《律藏》中说："故当说柔语，莫言不悦语，若说悦耳语，成善无罪业。"意思是，应该说柔和的语言，不要说不悦耳的语言，说悦耳的语言是善业，不会夹杂任何罪业。（不仅如此，如果说悦耳的语言，什么事情都很容易成办，如果一开口就是刺耳的语言，很多事情都比较难成办。）萨迦班智达说："伤害他人之恶语，即使怨敌亦勿说。"古德曾说："莫揭他人过。"《修心七要》中也说："莫发粗恶语。"道宣律师曾说："宜出善言，互相赞美，令彼心悦，勇进修道。"意思是，修行人应该说善语，要互相赞美，这样令人心情愉悦才有助于勇猛精进修道。

在佛教里，像这样的教言非常多，多看这些教言对自己有很大的帮助。由此我想到，世间有那么多宗教和学说，但唯有佛法才能将众生从痛苦中彻底解救，才能赐予众生暂时和究竟的安乐。现在的人大多是人云亦云，不经详细观察就轻易跟随一种观点，有智慧的人不应如此。大家可以比较佛教和其他宗教，看看到底何者对众生更有利？其实，只要稍作观察就会明白佛教的殊胜。不要说那些高深莫测的见解和修行，即便是刚才所讲的这些道理若能普

及到全社会，人人都知道什么是有过失的语言、什么是有功德的语言，人人都杜绝恶语、宣说善语，这会给人类带来多大的利益啊！现在人们都说要构建和谐社会，但如果没有抓到问题的核心——以佛法改造人的身心，和谐社会是无法实现的。

既然恶语有非常多的过患，那什么样的人容易说恶语呢？那些恶口如蛇舌、心狠残暴、暴躁易怒、不护根门、无有惭愧、性情恶劣之人好说恶语。如果是品行高尚或者修行好的人，即便让他说恶语，他也不会说。好人和坏人的差别确实很大：好人什么功德都具足，就像《道德经》中说的“上善若水，水善利万物而不争，处众人之所恶”一样，水滋养万物，却不与万物争高下，恒处于万物的下方，高尚者就具有水的美德；而恶人恰恰相反，功德一点都没有，过失样样都具足，经常为一己私利与人争斗并对他人恶语相加。

现在的社会是好人少、恶人多，有些人除了说恶语外，好像不会说话一样，一开口就是骂人的话。尤其在一些偏僻的地方，由于人的素质比较低，说恶语特别厉害。有时候我接触一些农民和打工的人，明显感觉到他们的恶语很多。以前我在乡下读小学和中学时，听到的

恶语特别多，后来到城里读师范学院，由于周围人的素质比较高，听到的恶语也少了。你们很多人可能也有同感。

有些人可能是业力现前，经常故意以恶语刺伤他人，其实这些人在伤害他人的同时，反过来也在伤害自己，就像举起斧头砍到自己一样。如《因缘品》中说：“天生一出言，便说恶语者，犹如利斧头，将砍断自己。”有些人经常在人群中骂人，而且骂起人来滔滔不绝，可是要他背教证时，连一个偈颂都背不出来，表面上看来这种人很成功——他一出现其他人都害怕，但实际上这种人是在害自己，最终他的很多事情都不会成功。

邬金莲花生大师说：“恶人之语如毒树，触于何处断一节。”恶人的语言就像毒树一样，接触到哪里，哪里就要烂掉。佛经中说：“为恶语垢所制服，无论何者无安乐，犹如狮蛇极凶残，恶语之人无善趣。”只要一个人相续中有恶语垢染，无论他是谁都不会快乐，恶语者犹如凶残的狮子毒蛇，他们不会得到善趣的安乐。就像不敢接近狮子毒蛇一样，人们一般都不敢接近恶语者，他的周围都是空荡荡的。《报恩经》中说：“炽热诸铁轮，恒旋头顶上，其苦非难忍，倘若说恶语，果报更难忍，永莫说恶语。”炽热

的铁轮恒时在头顶旋转，使自己脑浆飞溅，这样的痛苦不算难忍，说恶语的果报才更为难忍，因此永远也不要说恶语。

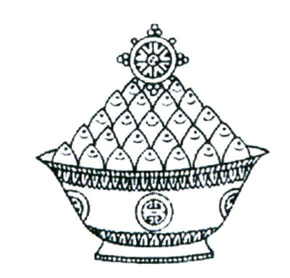
了知恶语的诸多过患后，如果能够断除恶语则会获得许多功德：不会转生到恶趣，经常能听到悦耳之语，受到众人恭敬，有众多亲朋好友，一切事业自然成办，即使沦为一无所有的乞丐，也会得到众人的欢喜，永无死于恶性（无有善法）之中的顾虑。

很多佛经都讲了断除恶语的功德。《大方等大集经》中说，远离恶语有十种功德：一者得柔软语，语音柔软不刺耳。二者捷利语，说话流利，不结结巴巴、吞吞吐吐。三者合理语。四者美润语，沙哑的声音很难听，别人听到就想捂耳朵，若远离恶语，则语音不沙哑、优美润泽。五者言必得中，说话能说到点子上，不是说了半天，谁都听不明白在说什么。六者直语，即说话公平正直，无有谄曲。七者无畏语，即在大众中发言无有畏惧。八者不敢轻凌语。九者法语清辩。十者身坏命终得生善道。

佛经中说："断除诸傲慢，恶语伤感情，何者说柔语，彼士转善趣。"如果能断除傲慢，杜绝以恶语伤害他人的感情，恒常说柔软的语言，这样的人将转生到善趣。佛经中还说："圣者断

恶语，恒说柔和语，极喜美语者，近住于涅槃[35]。"圣者都是断除一切恶语，恒常说柔和语，因此喜欢说美语的人离涅槃已经不遥远了。《受十善戒经》中说："若能不恶口，是名大丈夫，人中端正者，一切皆乐见。"不恶口者是人中的大丈夫，也是人中的端正者，一切众生都喜欢见到他。我们学院有些道友因为平时从不说恶语，很多人一见到他们就心生欢喜。《正法念处经》中说："黠慧离恶口，正语喜乐行，如是美语人，则近涅槃住。"有智慧者远离恶语，他们喜欢说真实的语言，这样的美语之人将趋近于涅槃。

看到这些恶语的过患和远离恶语的功德，大家应该下决心断除恶语，尤其是金刚道友之间更不应该说恶语！

[35] 此处的"涅槃"不是指圆寂，而是指获得阿罗汉、缘觉或佛陀的果位。

第五十九课

在四种语不善业中，妄语、离间语和恶语已经讲完了，今天开始讲绮语。

有些人认为说话啰唆就是绮语，其实这种理解是片面的，绮语的范围非常广，在很多经论中对此都有宣说。

在《瑜伽师地论》中提到，绮语有非时语、非实语、非义语、非法语、非静语等。

在《弥勒菩萨所问经论》中提到了七种绮语：

一、依不善意语，以烦恼心说的语言。

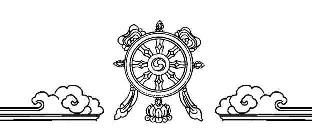
二、无义语，没有意义或无关紧要的语言。

三、非时语，语言虽然有意义，但说的时间不恰当。前一段时间我们开会，本来应该轮流发言，可是有个人一直不停地说，结果别人都没办法发言。这样非时说话不是很好，人应该把握好说话的时间和分寸。

四、恶法相应语，一切与不善法——唱歌、跳舞、战争等——相应的语言。

五、作语。

六、不作语。

七、无作语[36]。

在《菩提道次第广论》中也提到七种绮语：

一、斗讼竞诤语，宣说斗争、诉讼、竞争的语言。

二、恶咒术语，如对婆罗门的论典和咒语以爱乐心受持讽诵。

三、苦所逼语，为痛苦所逼迫而发出的语言。

四、戏笑游乐语，戏笑、游乐、歌舞、影视方面的语言。

五、处众杂语，在大众场合说世间的杂语。

六、颠狂语，犹如心识不正常者发出的迷乱的语言。

七、邪命语，为得到名闻利养而说的五种邪命之语。

根据这些经论的观点可知：从狭义来讲，

[36]《弥勒菩萨所问经论》云：“（绮语之）作不作相无作相者。如前杀生中说。”据此，特摘录此论在杀生中对作、不作、无作的解释：“又作不作相无作相者。作者所作事。不作者所不作事。彼作事共起。虽作业灭而善无记法相续不断。问曰。云何不作而名为业。答曰。以能与作事作因与作果事作因。……如自在人口敕令杀。仙人嗔心欲杀众生。受敕使者依自在人口敕而杀。信仙夜叉依仙嗔心而杀众生。彼自在人及仙人等作杀生因。使人及夜叉身业成时。彼自在人及以仙人俱得成就<u>不作身业</u>。又如受戒人临受戒时身动口说。及受戒时默然而住。身口不动。师羯磨已。彼人成就<u>无作身业</u>。此亦如是又如口业事。而口不言但动头眴目奋眉举手如是等相表前事者。亦得成就<u>不作口业</u>。又应身作业。而身不动口说种种身业方便。彼事成时亦得成就<u>不作身业</u>。”

吃喝玩乐等与佛法和解脱无关的语言属于绮语；从广义来讲，不仅如此，连妄语、离间语、恶语也都包括在绮语中。

大家很有必要学习绮语的道理，并以此观察自己的语言，之后断除一切绮语。现在很多城市里的人诵经、念咒非常困难，始终完成不了任务，我不相信这些人一点时间都没有，其实他们的很多时间都浪费在说绮语上了。藏地的修行人修持善法很精进，平时很少说废话，因此念完一亿遍心咒的人非常多，希望各位佛友能像他们一样断除绮语、精进修持善法。

按喇拉曲智仁波切的观点，所谓绮语是指未经观察、信口雌黄的无关之语。佛陀曾说："详察细审而言说，未经观察切莫说。"因此，如果要开口说话，必须事先详细观察、深思熟虑，否则，未经观察就随口乱说很可能造成前言不搭后语的绮语。这样的绮语对自他都不利，会导致今生来世的不悦意果报。

有些人本来并不坏，可是一遇到人就说个不停，因为没有守护自己的语言，导致别人对他不信任。语言是人与人沟通的主要工具，人的形象在很大程度上取决于语言。一群人首先互不相识，其中的一个人站出来讲话，如果他的语言很得体，当下会赢得众人的尊敬，人们

会对他留下深刻的印象；如果他的语言颠三倒四，一点意义都没有，当下就会被众人轻视，得不到众人的信任。因此我们说话一定要慎重。

如果在大众场合中不经详察随口乱说，这会伤害许多人而成为绮语、恶语，过失非常大。藏族有句谚语，"口中若出言，当视他人脸。"因此，说话一定要考虑别人的感受，要想到：这样说会不会让别人产生误解，会不会让别人伤心，会不会让别人退失信心。藏地的智者说话特别注意，如果没有特殊必要，一般不会揭露别人的过失。今后大家应该注意自己的语言，不管在大众中发言还是私下与人交谈，不能想到什么就说什么，像疯狂者一样喋喋不休说了半天，不但没有实义反而伤害了听者。

以上介绍了什么是绮语，大家应该这样理解。有人问一位法师："客套话或赞美别人的话是不是绮语？"那位法师说："这个不算。绮语是欺骗众生的花言巧语，没有欺骗他人就不是绮语。要是让他上当吃亏，用花言巧语来欺骗就是绮语。还有，电视和电影里表演的杀、盗、淫、妄都属于绮语。"我想他可能是没有详细观察而说的，实际上绮语有特定的定义，不能随便解释。

下面我们分析绮语的过患。在一切绮语中，

以在闻法或者念诵仪轨、咒语时胡言乱语、东拉西扯的罪过最为严重。闻法时本应一心专注，不能做其他的事情，可是我听说有些菩提学会的学员听课时吃东西、发短信、接电话，这样很不如法。现在菩提学会只是在周六、周日上几堂课，每堂课最多一个小时，在一个星期中，其他时间都用在工作和生活上，难道这几个小时都不能完全用在佛法上吗？拿关手机来说，如果一个人真的重视闻法，那他在一个星期里关几个小时手机完全没问题，再忙的人也可以做到。在我们学院，由于法师经常强调闻法规矩，大家听课都很如法，外面的很多居士由于不太懂这些道理，所以有很多不如法之处，希望这些人今后要注意了。

喇拉曲智仁波切在《极乐愿文大疏》中提到：在念诵仪轨、咒语时本应专心，可是由于现在僧团总的僧规及瑜伽自宗的法规十分涣散、松懈，有些人在念诵仪轨时废话连篇，与兴趣相投的道友互相打闹、交头接耳，到了中间念咒时，便取出一个如黑肠子般的鼻烟壶开始吸烟[37]，或者做喝茶、闲聊等种种非法行。这

[37] 以前藏地个别的出家人有吸鼻烟的现象，我小时候曾见过有些出家人吸鼻烟：用指甲从烟壶里挑一点烟末送入鼻孔，然后惬意地吸几下。吸鼻烟也是有过患的，藏地的很多高僧大德都讲过吸鼻烟的过失。

样的念修是很不如法的。

比较而言，在喇拉曲智仁波切的时代，僧团的法规还不算特别松懈，现在僧团的法规真的是很松懈了。古代的修行人对念诵特别认真，从早到晚都不说话，但现在的有些僧人却不是这样。前一段时间，我听说有些僧人到施主家念经，本来早上天一亮就该念经，可是他们一直不起床，直到吃午饭时才起来，吃完午饭后，要么喝茶，要么聊天，要么玩耍，要么发短信，经念得很不如法，施主们都很不高兴。

提到喝茶聊天，听说有些居士经常去茶馆喝茶。我觉得如果比较累，偶尔去茶馆放松一下也是可以的，但如果经常泡在茶馆里就没必要了。有些菩提学会的道友对听课不重视，敷衍了事地听一两个小时，之后也不研讨法义就直奔茶馆而去，在茶馆里呆的时间比听课的时间还长，这样不是很好。无所事事的人才成天在茶馆里消磨时光，我们佛教徒有很多要做的事，每天都有要修的法，还要做利益众生的事，不应该这样浪费时间。

总之，在闻法诵咒时，若夹杂闲言碎语、喝茶、吸烟，则罪过与舍法罪相同，因此，大家在行持正法时不要掺杂这些行为。

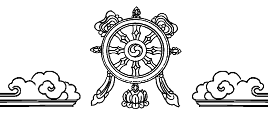
前一段时间，我家乡一位名叫森德的出家

人到学院参加普贤云供法会，那几天他住在我弟弟家里，在整个法会期间，他一句闲话都不说，唯一念诵仪轨和咒语。法会期间，我到弟弟家里去办事，见到他一边用转经轮一边念经，我向他打招呼："你来了？"他向我点点头示意。法会结束后，我问他："你是不是念经时都止语？"他说："是这样的。"后来我想起来，他从前念经也是这样：小时候，宗教政策还没有开放，一次我家乡举办大型娱乐活动，当时乡领导要求所有人都必须参加，虽然森德对此没有兴趣，但也不得不去。当时我和他住在一个帐篷里，虽然外面有赛马、射箭等各种娱乐活动，但他从来不去观看，一直住在帐篷里止语念经。现在已经过去三十多年了，他的行为一直都没有改变。

其实，在念诵时本来就应该止语，这样念诵的功德才大，如果夹杂闲言碎语，功德就不大了。莲池大师在《竹窗随笔》里讲了一个公案：明朝总兵戚继光常念《金刚经》，当他镇守苏浙的三江一带时，一夜梦见一位阵亡的兵士对他说："明天我遣妻子来拜见您，求您为我诵经一卷，使我脱离冥道之苦。"第二天，果然有一妇人哭哭啼啼地来求见戚继光，恳请他为亡夫念一卷《金刚经》，戚公便答应了她的请求。

次日清晨，他就为那位兵士诵经回向。当天夜里，戚公梦见那位兵士对他说："承蒙您为我诵《金刚经》，可惜只得半卷功德，因为经中夹杂了'不用'二字。"戚公觉得奇怪，仔细回想，才记起诵经到一半时，夫人派婢女送茶饼，自己远远见了，挥手示意令拿回去。当时口中虽然没说，但心中起了"不用"的念头。第二天早晨，戚公事先把门关好，至诚诵经回向，夜里又梦见那位兵士前来道谢，说已经获得超度了。莲池大师说，这件事是他听一个叫东林的僧人说的，东林很诚实，很有道行，绝不会妄语，因此这件事应该是真实不虚的。

按照这个公案来看，念经时连起个杂念都不行，这个要求对一般的人也许有点高了，但最起码我们在念经时不要说杂话，否则，如果口中念一句"嗡玛呢巴美吽"，然后夹一句"不吃"，或者念一句"嗡啊吽班札尔格热巴玛色德吽"，然后又夹一句"不喝"……这样念诵功德肯定不大。当然，如果是长期念诵，一直止语有一定的困难，但平时的短期念诵无论如何一定要止语。（止语也要分场合，有些发心的道友不仅念诵时止语，连负责人和他沟通时也不说话，只是用身体的姿势来表示，这样也有点过头了。我觉得该说话时还是要说，如果所有的发心人员都不说话，那我讲课时

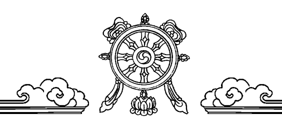
也不开口，只用各种姿势作表示。）

此外，如果在念诵经咒时讲故事，谈论历代王朝、军事、抢劫、商业，评论女人的好坏和财物的贤劣，或者闲扯古今中外、沟头沟尾等形形色色的无稽之谈，这就是所谓的“乱言之口如恶库，信口胡说争讼因[38]。”依靠这些绮语会产生贪嗔的分别念，进而断送自他念诵的善根，这样过失非常大。这一点大家也应该清楚：我们在听课或念经时，如果旁边有人说一些无关的语言，则自他的心都会被这些语言所转，最终自他的善根都会被毁坏。

因此，修行人要注意自己的语言，平时没事时不要话太多，如果非要说话，应该说与佛法和解脱有关的语言，这样天人和护法神都会欢喜护持，如果说贪嗔痴等非法的语言，不仅人听了会讨厌，连非人也会讨厌。

《缁门崇行录》里有一个公案：宋朝的光孝安禅师曾担任清泰寺住持，一次他在定中看到两个僧人倚着栏杆交谈，开始的时候，有天神护卫并恭听他们谈论，一段时间后天神便离去了，不久听到恶鬼在旁边谩骂他们，并扫除

[38] 这是藏地的一个谚语，意思是：胡说八道的嘴就像恶业的仓库一样，什么恶业都能造得出，不加思索的信口乱说最终会变成争讼之因。学院的有些人就是这样，由于不观察自己的语言，经常说是非，当管家调查是非的来源时，拼命辩解也无法解释清楚，给自己带来许多麻烦。

他们走过的脚印。禅师出定后询问二人，方知他俩最初讨论佛法，所以天神护卫倾听，接着谈论家常，所以天神便离去了，最后谈到财物供养，恶鬼也不屑地唾骂他们。禅师知道此事后，终生不再谈世俗琐事。从这个公案可以看出，如果一个人如理行持善法，会感召善神的护持，如果一个人做非法的行为，不仅善神不会护持他，连恶鬼也会厌弃他，有正见的人当然更不会恭敬他。

既然绮语的过患这么大，那什么样的人爱说绮语呢？一般而言，那些不知羞耻、懈怠懒惰、放逸散漫、贪嗔强烈、如鹦鹉般喜欢言谈、心口不调顺的人爱说绮语。

人和人的差别确实很大：有些人对世出世间的高尚道理兴趣浓厚，喜欢谈论这方面的话题，而不喜欢说非法的语言，一涉及到是非长短之事，马上主动转变话题；有些人则恰恰相反，对高尚的话题毫无兴趣，特别喜欢谈论无聊和下流之事，一听到是非就兴趣十足：“等一等，我先说几句。你们不知道啊，这个人特别坏，我知道他的很多过失……”那时他兴头十足，抢着说话，就像有些喇嘛急着参与辩论一样。

人的语言与宿世的串习有关。有些人可能

是前世的习气，特别爱说他人的过失：在一个僧团之中，如果有一百个人做善事，他从来都不说，但只要一个人做了一点坏事，他马上就大肆宣扬："这个出家人太坏了，这所寺院的出家人都是如此。"我觉得这种人非常颠倒：既然你承认一个人干坏事，那也应该承认一百个人做好事，为什么你对坏事大谈特谈，而对好事却闭口不谈？而且一个人干坏事不能代表所有的人干坏事，为什么要以一个人来否定所有的人呢？

如果对比绮语和非绮语，有智慧的人就会知道该说什么样的语言。何谓绮语？《阿毗昙心论》中说："不善语、无益语、非法语，是名绮语。"何谓不绮语？《舍利弗阿毗昙论》中说："若人应时语、真实语、有义语、调伏语、寂静语、顺时善语，是名不绮语。"绮语和非绮语的好坏可谓一目了然，所以我们应舍弃具过患的绮语，以具功德的非绮语进行交流，这样会给自己带来快乐。

一个人的意乐决定了他说什么样的语言，由此又会带来不同的后果。生活和修行的各个方面都是如此，如果自己把一切都看作逆境，那即便身处天堂，也会觉得和地狱没有差别；如果把一切都看作顺境，那即便身处地狱，也

会像在天堂一样。我看过一个故事。有一头老牛掉入一个深坑，主人发现后，觉得要把它救上来很困难。主人想：如果这头牛还年轻，救出它还值得，可是它已经老了，救出来也没有用了。于是主人便不管它了。那是一个很深的大坑，当地人都往坑里倒垃圾。老牛伤心地想：这些人真没良心，我年轻时为他们服务，现在我遇到困难，他们不但不救我，还要往我身上倒垃圾。它越想越生气，用头使劲撞坑壁。后来它冷静下来，觉得既然已经如此，也没必要再给自己增加烦恼。后来老牛翻开垃圾，居然找到很多吃的东西，于是它以此维持生命。老牛把人们倒的垃圾踩在脚下，把坑一点点填满，终于有一天，这个大坑被填满了，老牛也高高兴兴地出来了。

这个故事说明，哪怕身处再大的逆境，只要有积极的心态，也能将其转化为顺境。比如下大雪，悲观者想：下雪太冷了，怎么办啊？而乐观者则想：雪花纷飞，多漂亮啊！要是有照相机拍个雪景就好了！或者想：下雪挺好的，空气新鲜，不容易昏沉。所以心态非常重要，当遇到违缘时，如果能换一个角度，从违缘中找到正面的因素，就会使违缘转化为顺缘。看人也是这样，对任何一个人，如果从不好的方

面看，会觉得他浑身都是缺点，又丑又脏又坏，如果从好的方面看，也会发现他具足很多优点。这里对相关的道理略作发挥，下面回到绮语这个主题。

如果与好说绮语之人交往相处，将断掉自己的善根，最终自己会被引入恶趣。《入行论》中说："伴愚必然生，自赞毁他过，好谈世间乐，无义不善事。"（若与凡愚交往，必然会导致自赞毁他，以及喜好谈论世间享乐、无义事、不善事等诸多过患。）所以，恶友的影响确实很大，能很快摧毁自己的善根和道心。一个人要向上走，一百个好人拉都很困难，可是要向下滑，一个恶人就能把他引入恶趣，所以我们应该远离恶友。我看过宗喀巴大师的《往生西方极乐世界发愿文》，大师发愿：刹那亦不随恶师恶友增上而转！我们也应如是发愿。

发愿非常重要，平时做完念经、顶礼等善法，都要以这些善根发愿：愿我的相续中一刹那也不产生世间的分别念，愿我的所作所为悉能成办一切众生的利益，愿我早日产生出离心、菩提心和无二慧，愿我生生世世不害任何众生，愿我的善根尽快成熟并利益到众生，愿我生生世世不离三宝的光明，等等。尤其是欲求往生极乐世界者更要注重发愿，白天晚上都要想：

愿我死后能立即往生极乐世界，面见阿弥陀佛、观世音菩萨和大势至菩萨，在他们的加持下，相续中遍满普贤行愿的如海功德，之后利益无边无际的众生。不仅心中这样发愿，口中也要这样说，这都是对治恶业、生起功德的办法。

世间人很可怜，一天二十四小时里，一句有意义的话也说不出来，说的尽是毫无意义的废话。尤其是有些老人话特别多，法王如意宝也常说老年人爱说废话，我也遇到过很多这样的老人。按理来讲，老人气血不足，不应该说很多话，可是有些老人偏偏很啰唆，这样不是很好。《法句譬喻经》里有一个公案：以前有七个老人从远方来到舍卫国，他们苦苦哀求佛陀让他们出家，世尊答应了他们的请求。（昨天有一个老人对我说："好多寺院都不收老人，你们这里收不收老人啊？"我说："我们这里收是收，但你有没有房子？"他说："房子应该是上师您老人家安排，如果您不安排，那怎么能叫上师呢？"也许他认为上师是招待所的负责人。）七个老人出家后不精进办道，整天谈论以前的事，而且大声说笑，影响其他比丘的修行。世尊知道后告诫他们："世间人以五种事而自恃：一是青春年少，二是相貌端严，三是身体健康，四是金银财宝，五是种姓高贵。这五种法你们都没有，你们为什么还多言世事、

大声戏笑呢？”世尊又为他们宣说了人身无常坏灭、老病死苦的教言。听了佛的开示，七个老人顿时心开意解，获得阿罗汉果。

所以人老了确实没必要说很多话，应该把所剩不多的光阴用于修行。出家人就更没必要说很多话了。不过有些出家人很颠倒，特别爱说以前的事：“我以前长得什么样”、“我以前是波浪发型（这些人现在不要说波浪，头上连‘一滴水’都没有了）”、“我以前有多少钱”、“我以前特别能干”……其实你出家之前再怎么样，现在都过去了，谈论那些还有什么用呢？

人们常说：“一切语言均是由欲望而说。”所以绮语大多是自赞毁他的语言。这样的绮语会导致贪嗔之心强烈、懈怠懒惰等许多过患。尤其对修行人来说，绮语会令念修的功德大打折扣。邬金莲花生大士曾说：“杂有绮语诵一月，不如禁语诵一日。”在《宝积经》等经中也宣说了绮语的诸多过患。大家应该多看这方面的教言，要对绮语的过患产生深刻的认识。

我们经堂里到处都贴着“止语”，这都是在提醒大家尽量少说废话。因此，以后在开法会的时候，大家最好从头至尾不杂其他语言，如果做不到完全止语，至少也要在一座修法期间止语。比如念上师瑜伽，前面的仪轨念完后，

中间念诵莲师心咒，之后观想莲师融入自己心间，最后作回向，在这之间都不能说话。听课也应如此，从课前的加倍咒到最后的《普贤行愿品》之间都不能说话，直到回向完毕后才能说话。

绮语有何果报呢？因为绮语是以贪嗔痴而产生的，所以其异熟果报是堕入地狱、饿鬼、旁生。如佛经云：“绮语之罪，亦令众生堕三恶道。”其等流果是即便转生为人，也会令众人不喜，如疯子般言繁语杂，心烦意乱，谁也不相信他的话，生生世世爱说绮语。佛经中说：“（绮语者）若生人中，得二种果报：一者言无人信，二者语不明了。”现在有些人说话别人不相信，语言也没有条理，这就是因为他们前世绮语说得太多，这些人如果继续说绮语，来世还会感受这些不悦意的果报。《正法念处经》中也说：“多集绮语句，能令心意乱，破坏于梵行，妨碍涅槃道。”意思是，多说绮语会令心情烦乱，破坏自己的梵行，障碍自己获得解脱。

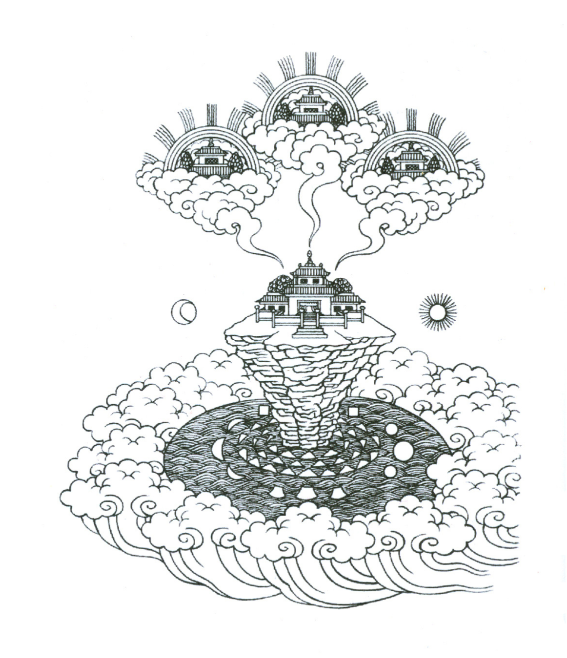
与之相反，如果断除绮语，则有很多不可思议的利益：生生世世会转生于贵族之家，受到众人拥戴，说话前后连贯，语言不会有过错，能言善辩，与正法不相违，所说之语犹如蜂蜜一般相合众人心意。

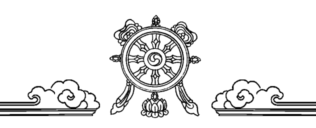
经论中讲了很多断除绮语的功德。如《大智度论》中说："若欲广多闻，为人所信受，是故当至诚，不应作绮语。"也就是说，断除绮语可获得广闻博学和为人信受的功德。《大集经》中说断除绮语有十种功德：一、天人爱敬。二、明人（即智者）随喜。三、常乐实事。四、不为明人所嫌，共住不离。五、闻言悉能领受。六、常得他人尊重爱敬。七、常乐阿兰若处。八、爱乐贤圣默然。九、远离恶人，亲近贤圣。十、身坏命终得生善道。其他经中说："设若能断除，无义诸绮语，恒时讲正法，彼士转善趣。"《正法念处经》中也说："观绮语如刀，一切常远离，常行于正语，是人生善道。"

到目前为止，我们已经讲完了四种语不善业，如果一一问大家：有没有说过妄语？有没有说过离间语？有没有说过恶语？有没有说过绮语？可能每个人都会点头承认。既然如此，就一定要在阿弥陀佛及其眷属面前发露忏悔四种语恶业。对每一个修持净土法门的人来说，非常有必要学习这些因果方面的道理，否则，即使你天天念佛，即使阿弥陀佛的威力再大，如果自己相续中的罪业没有清净，要往生极乐世界也有一定的困难。这就像有的领导虽然很

想解救犯人，但如果犯人的罪太重，领导也很难帮得上忙。因此，站在对自己负责的角度，大家一定要通达这些因果之理，然后忏悔往昔所造的恶业，发誓以后再不造恶，之后再精进念佛并发愿往生极乐世界，这样才有机会往生极乐世界。

第六十课

下面继续学习藏传净土法。道友们要认真学习断除十不善业的道理，如果能通达这些道理，即便暂时没有任何修行的境界，也会成为一个合格的佛弟子。现在有些人连基本的佛理都不懂，还口口声声说自己有如何如何的境界，观世音菩萨给自己讲了什么，自己在梦中见到了什么，等等，这是非常可笑的。听到这些人的语言，我总是不禁怀疑：像无垢光尊者等高僧大德，他们传记里都没有的稀奇事为什么会发生在现在某些人身上？这些人话虽然说得很大，可是遇到一些对境时却无法将违缘转为道用，产生很多自相的烦恼，甚至造下极大的恶业。其实，一个人修行是好是坏，通过他取舍因果的粗细就可推知，所以大家不要轻视因果法。

在座的各位要抓住机会努力学好因果法，这次我们学习的时间虽然不长，但对于有善缘、有信心者来说，这样短期的学习也足以终生受益了。

以前藏地有一位修行人，他年轻时曾朝拜过一位上师。最初，他的傲慢心比较重，并没

有打算求法，只因为那位上师的名气比较大，又是他弟弟的上师，所以才去拜见。但是当他见到上师后，立即对上师产生了强烈的信心。次日，他向上师告辞并希望上师以后经常护念他。上师问：“你到这里后感觉怎么样？”他说：“生起了很大的信心。”上师说：“既然这样，那你不要回去了，就在这里住下来吧。”他说：“不行，我要回去一趟，现在我什么口粮都没有。”上师说：“来这里的弟子很多，他们都没有事先做准备，你一个人又有什么解决不了的？”他听从上师的话住了下来。从那时起，他形影不离地依止了上师七年。在依止上师的过程中，他经常做令上师欢喜之事，曾对上师做过许多次大供养，单单马就供养了七十四匹。上师对他也非常欢喜，曾三次对他说：“愿你一切如愿以偿。”他从上师那里获得了以大圆满为主的一切法要，成了一位事业广大的上师。

如果上师说“愿你如愿以偿”，没信心的弟子也许根本就不在乎，甚至还会想：上师很狡猾，他这样说可能是让我高兴。我对发心人员说“谢谢”时，有些人也以为我故意说好话，他们回答道：“我并不是为了‘谢谢’才给你发心的。”

这位修行人依靠特殊的因缘得到了珍贵的

佛法，不仅利益了自己，后来还利益了其他有缘众生。现在我们学习佛法的机会很难得，希望大家以此因缘也能得到真实的利益。现在我们讲的十不善业听起来很简单，但落到实际行动上却不那么简单，真正以这些道理衡量自己时，好像所有的恶业都造过，所以大家在这方面要下工夫。

学习这些教理非常有必要。最近有人问我："某上师说不需要闻思，只要一心念佛就行了，我现在该闻思还是该实修？"我直截了当地说："你自己观察一下，如果不用担心相续中的罪业，而且也能一直定下心念佛，那直接修行也可以，否则还是要闻思。"我并不排除某些特殊根机的人只要直接念佛就万事大吉了，有些大圆满根器的人也只要修一个窍诀就能解决生死大事，但大多数的众生还是需要闻思。如果很多人真的不需要闻思，那我也不用费力气讲大量的教证、理证和公案，我也会直接传一个净土的修法或者一个密法的窍诀，这是很容易的。所以，大家还是要按次第闻思修行，这样才比较稳妥。至于有些上师的说法，我们也不完全排斥，但应从其他方面理解他们的密意。

下面开始讲忏悔三种意恶业——贪心、害

心和邪见。

壬三、忏悔三种意恶业：

贪心害心与邪见，发露忏悔意三罪。

在三种意恶业之中，我们首先讲忏悔贪心之罪业。

贪心是指贪图他人丰富的财物、强大的势力、勇士的魄力、智者的辩才、美丽的容貌等，并想：若有办法让我拥有这一切，那该多好啊！

人们所贪的对境不尽相同，有人贪钱财，有人贪地位，有人贪勇气，有人贪辩才，有人贪色，但不管怎样，都是对某种对境有欲求心。现在很多人就是这样：看到别人有好车，自己也想有，看到别人有豪宅，自己也想有……不管见到别人有什么，自己都想拥有，这都是贪心在作怪。虽然贪心有很多种，但一般来说，贪心主要是贪图他人的财富。如《正法念处经》中说："若人行欺诈，方便取他物，则是大贪心，常行不善行，彼人于昼夜，心常不清净。"（如果有人以欺诈的行为获取他人的财物，这就是大贪心，由于经常行持不善业，这种人的心昼夜恒时不清净，始终处于贪执、忐忑不安或者闷闷不乐的状态。）

产生贪心是因为没有智慧，不明了所贪对境的虚妄本质。《宝积经》说："邪念生贪著，贪著生烦恼，正念无贪著，余烦恼亦尽。"意思

是，因为不知道有漏法的本质而产生非理作意的邪念，由邪念而产生贪著，由贪著而产生烦恼；如果了知有漏法的本质，就会产生知足少欲的正念，有了正念就不会产生贪著，没有贪著则烦恼也不会再产生。

其实，拥有许多固然很好，但即便无法拥有也没必要苦苦强求，否则在此过程中必定会感受巨大的痛苦。无垢光尊者说："执著越大，痛苦越大。"确实如此，如果对任何对境贪执过大，在愿望无法满足时都会产生极大的痛苦。现在很多年轻人之所以轻生，就是因为对有情的贪执太大，实在得不到对方时就只有选择自杀。

挽救这些贪欲者的办法就是佛法，如果掌握了佛法，就能消除内心的贪执，一切烦恼也会自然消失。很多人在没学佛时，对某些对境特别贪执，由此感受了很多痛苦，而在学习佛法之后，尤其是学习空性法门之后，对财富、地位、名声等都看得很淡，不像从前那样特别贪执了，由此也避免了很多痛苦。所以我们要以佛法的智慧泯灭自己的贪欲。

在一切贪心之中，贪上师、僧众的财产属于大贪心，其过患特别严重。很多商人为了谋利而对寺院或僧众的财物产生贪心，其过患如

前所讲的强夺、偷盗僧财的过患一样。还有的人贪图买到上师的牛马等信财亡财，并想从中获取利润，如果以此获得了少许利润，则罪过会像饮毒一般非常大。

在藏地，信众经常向上师供养牛马等牲畜，有些商人为了赚钱，经常购买上师的牛马；在汉地，有的寺院有很多地产，有些商人看到有利可图，便和寺院的大和尚合伙用这些地产做房地产生意。这些商人的过失非常大。当然，那些出家人也有过失。我们在前面说过，三宝的钱财绝不能混用，供佛款只能供佛，印经款只能印经，供僧款只能供僧。可是很多出家人不懂因果，觉得三宝的钱财和世间的钱财没有区别，可以随便使用，结果造下了很多罪业。道友们在这方面应该认真取舍。

上师是严厉的对境，假设依靠上师谋取了少许利润，后果也将像服用毒药一样。邬金莲花生大师说："上师财如哈拉毒，谁若享用则丧命。"哈拉是一种剧毒的毒药，只要食用少许便会立即死亡，上师的财富也是如此，如果以不正当的手段享用或者偷盗少许，也将导致严重的后果。不仅如此，浪费上师的财产也不合理。《事师五十颂》中说："上师财物护如命。"因此，我们不能浪费上师的财产，要像爱护自己

的生命一样爱护上师的财产。当然，我们也没必要走到另一个极端：有些人在为上师发心的过程中，连上师开许的财物都不敢享用，这也是没必要的。其实，只要上师开许了，享用上师的财物完全是可以的，而且不但可以享用，还要像有些人说的那样："凡是上师赐给的东西都要接受，不然会破坏缘起！"开玩笑。

凡夫人非常容易产生贪心，很多人甚至看到别人有一尊佛像或者优质的物品，便将它拿在手中从头到尾瞧个不停，暗想：如果我能拥有这样的物品该多么好啊！我以前也是这样，有时候在亲戚家里见到一个漂亮的碗，就拿在手里一直摸来摸去，后来亲戚看出来了，就说："如果你喜欢，就送给你吧。"上学时，如果别人有一个好文具，我也会想：如果我有该多好啊！不过，这都是以前的事了，现在我不太希求财物了，也许是自己年龄大了，也许是修行境界高了吧。

不管出家人还是在家人，都应尽量克制自己的贪心，对自己的言行要有所约束。现在有些出家人为了获取钱财，在施主面前说很多赞叹财富的话，让施主生起很多烦恼。一个居士对我说："有一位出家人很羡慕我的车，他试探性地问：'这辆车坐起来好舒服啊，你花多少钱

买的？'我说：'二十多万。''二十多万啊！——我们那里没有这么好的车，我也很想买一辆……'"谁都能听出这个出家人的意图，这样的语言就是五邪命中的旁敲侧击。现在有些贪心大的出家人经常向居士化缘，让居士产生很大的厌烦心，很多居士甚至不敢接电话，一看来电就明白：这是某人的电话，他肯定又要化缘，我还是不接这个电话了。

《僧祇律》里有一个公案：从前佛陀在一处旷野安住，当时有五百比丘在那里建房，他们经常去城市化缘。一天早上，城里的一个商人到店铺开门营业，他见到对面有一个比丘走来，商人想：这个比丘一定是为盖房子来化缘的。于是他关上店门，从另一条路回家。比丘见到后，便绕到那条路上截住了商人，对商人说做善法有何功德，布施僧人房舍有何功德，等等。最后商人没办法，勉强布施了一点钱，但心里很不痛快。商人想：如果我开门营业，还会有比丘来化缘，这样连本钱都会亏光，还不如关门保住本钱。于是他就回家了。妻子见他回来，便问："你为什么这么早就回来？这么懒惰怎么挣钱养家糊口？"商人便把原委告诉了妻子。后来，舍利子尊者到城中乞食，当他来到这家时，商人的妻子对他作了恭敬供养。

尊者善言慰问道:"近来你家境况如何?"她说:"光景不是很好。"尊者问:"为什么?"于是她把丈夫的经历告诉了尊者。舍利子回去后向佛陀汇报了此事。佛陀便唤来那位比丘，问他是否强行向施主化缘，那位比丘承认了。世尊告诫诸比丘:"今后，不能为房舍向施主强行化缘，否则会令很多有信心的人退失信心。"

接着，世尊讲了一个故事：过去世有一位比丘在森林中修行，森林中住着很多小鸟，它们成天唧唧喳喳叫，吵得比丘非常烦躁，于是他问佛陀(这是以前的一位古佛)怎么赶走这些鸟。佛说:"你每天早上向每只鸟要一根羽毛，每天晚上再向每只鸟要一根羽毛，这样它们就会离开。"比丘依言而行，众鸟害怕羽毛被拔光，果然很快都离开了。(施主的钱相当于鸟的羽毛，可能有些施主对钱比鸟对羽毛的执著还大。)

世尊又讲了一个故事：往昔有五百个仙人在雪山修行，其中一个仙人的威仪特别如法，那位仙人的住处附近有一个水池，池中的龙对仙人的威仪非常有信心，每天仙人结跏趺坐时，龙都要在仙人身上缠绕七匝并以头覆盖他的头顶。除了吃饭时以外，那条龙一直都这样缠绕着。仙人因为被龙缠绕，日夜端坐不得休息，身体瘦弱，还患了皮肤病。仙人很厌烦那条龙，

便问别人怎样赶走龙。一个人说:"龙的喉间有宝珠，如果你向它索要宝珠，它就会离开你。"仙人依计而行，果然那条龙以后再也不来了。讲完这两个故事后，世尊告诫比丘:"旁生都讨厌向它索要东西，更何况人?所以今后不要过多地向施主求取。"

因此，出家人要控制自己的贪心，对化缘和募捐一定要特别注意。如果自己没有强迫别人，别人在没有烦恼的情况下主动作供养，那我们也没有必要遮止，你可以随缘接受供养，但是切忌强行或频繁地向施主化缘、募捐，否则会让很多施主产生烦恼。

我以前多次强调过，禁止在菩提学会进行任何化缘。为什么要这样规定呢?因为有些学员本来想好好学习佛法，可是今天有人介绍一位上师，明天又有人介绍一位上师，每天都要捐款，最后实在无法承受而不得不退出学会。以前我去国外时也发现，有些中心每次传法都要募捐，后来很多信众逐渐远离了这些中心。因此，为了保护正常的闻思修行，菩提学会严禁任何形式的化缘。我们学院也是如此，建院二十多年来，从未搞过任何募捐，以后也不会搞。道友们今后要注意这个问题。

什么人容易产生贪心呢?一般来讲，恬不

知耻、贪得无厌犹如饿狗之人容易生贪心。一方面，没有羞耻的人容易生贪心，另一方面，生贪心也会让人丧失羞耻心，即便是比较有智慧的人，产生贪心后也会丧失羞耻心。《正法念处经》中说："沙门法中第一胜者。所谓知足及不放逸。若人乐贪。不乐知足。为贪所诳。害于善法。如是之人。犹如痴狗。还自食吐。"这里讲得很清楚，若人为贪欲所诳惑，则会毁坏自己的善法，如是之人就像吃自己呕吐物的痴狗一样无有羞耻。

一般来说，贪心主要是由欲望引起的，也有以杀死敌人并占有其财产的嗔心引起的。贪心除了本有的过患外，还会导致害心、杀生、不与取、妄语、恶语等很多恶业，因此，其过患非常严重。

贪心有何等果报呢？其异熟果是堕入三恶趣，即便幸得人身，也是相貌丑陋、贫穷可怜，虽有财富也易毁尽，而且由于贪欲作障而使心中所愿一无所成，生于恶劣的环境，常成为具贪心者。《华严经》中说："贪欲之罪，亦令众生堕三恶道，若生人中得二种果报：一者心不知足，二者多欲无厌。"

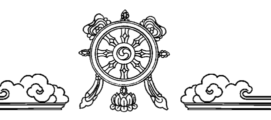
贪欲是一切痛苦的根本，《法华经》中说："诸苦所因，贪欲为本。"只要稍加观察，就会

发现世间人和修行人的痛苦都来自贪欲。古人有句话："贪则近贫"，意思是若有贪心则会接近贫穷。从字形上看，"贪"和"贫"也很接近，有人将这两个字的关系解释为：今天贪心，过一段时间就会分给你贫穷。

其实，贪欲就是一种愚痴，而愚痴和智慧如同水火不相容，所以有智慧的人是不会有贪欲的。《佛遗教经》中说："若有智慧，则无贪著。"当然，此处的智慧是出世间的智慧，这是一种超越世间的大智慧，如果仅是世间的智慧，那有些人学问越多，内心的贪执却越大，这显然是不可能的。

贪心只会给自己带来不幸，尤其是若对有福德者的财富生起贪心，进而产生害心，则下场会和往昔的顶生王一样悲惨。顶生王本来获得了与帝释天平起平坐的权势，但他不满足，还想独自拥有三十三天的一切，因为产生了这样的恶念，结果当下耗尽自己的福德而堕落到南瞻部洲。临死时，有人问顶生王："如果别人问起您是怎么死的，我们该怎样回答？"顶生王说："就说他是因为不知满足，才落到如此地步的。"

在这个世界上，除了拥有佛法的智慧者以外，很少有人能知足少欲。《法句譬喻经》里有

一个公案：以前有一个叫多味写的国王，他信奉九十六种外道。一天，国王忽发善念，想作无遮大布施，于是他按照婆罗门的规矩，将金银财宝堆积如山，宣布任何人都可以从中取一撮。佛陀观察到度化这个国王的因缘成熟了，就化为一个婆罗门来到国王面前。国王问："你需要什么？"婆罗门说："我想要盖房子。"国王给了他一撮珍宝，但婆罗门才走了七步，就返回来将珍宝放还。国王问他为何不要，婆罗门说："这些珍宝虽然可以盖房子，但还不够娶妻，所以我干脆不要了。"国王说："我再给你三撮。"婆罗门又拿了三撮珍宝，他走了七步后又回来。国王问他为何又回来，他说："光有妻子还不够，还要有田地、仆人、牛马，这些珍宝还是不够。"国王说："再给你七撮。"婆罗门走七步后又回来了，他说："我以后还有子孙，养活这些子孙还要钱。"国王就把所有的珍宝都送给婆罗门，但他接受后又退还了。国王非常奇怪，问他为何还不要，婆罗门说："人一辈子需要的东西太多了，即使有再多的珍宝也不够，生命非常短暂，还不如放下一切，追求无为之道，所以我不要珍宝了。"国王觉得他的话很有道理。这时佛陀现出本来的身相，对国王说偈曰："虽得积珍宝，崇高至于天，如是满世间，

不如见道迹。"国王见到佛的相好庄严，又听闻此偈颂，踊跃欢喜，便从佛受五戒，后来得到须陀洹果。

婆罗门说的是事实，在世间有再多的钱也不够。很多出家人有这样的感觉：出家前好像什么都需要，有再多的钱也不够花，可是一旦出了家，除了维持基本的生活以外，似乎什么都不需要了。因此，内心的满足才是真正的财富。现在的人表面上很富裕，特别是与五六十年代相比，现在很多大城市的人非常富裕，但由于没有佛法的智慧，始终无法填满贪欲的大坑，所以他们实际上非常贫穷。

现在有很多可怜之辈因为不克制贪欲，不以自己拥有的财产为足，还贪图他人之财，结果反而丧失了原有的财产。我们看几则公案：

有一只狐狸在溪边找到一块肉，它又看见水里有鱼在游动，便想先去吃鱼，于是它放下肉去抓鱼，结果鱼钻到了水底。狐狸没有抓到鱼，原来的肉也被乌鸦叼走了，最后它什么也没有得到。

有一个老太太养了一只母鸡，本来母鸡每天下一个蛋，但她嫌不够，想要鸡每天下两个蛋。于是她拼命给鸡喂饲料，因为鸡吃得太肥，最后连一个蛋都不下了。

还有一只狗衔着一根骨头到河边，它见到河里也有一只狗衔着骨头（是它自己的倒影），它想把对方的骨头抢过来，于是放下口中的骨头跳进河里。当然它扑了个空，当它湿淋淋地爬上岸时，原来的骨头也被别的动物偷走了。

很多人的情况和这些故事没有区别。有些人本来有一些钱，为了赚更多的钱，把所有的钱都用来放高利贷或者搞投机，结果不但没发财，连老本都收不回来。有个人对我说："我在银行有一笔存款，我想把它投入一个公司做一笔大生意。您帮我打卦看能不能赚钱？"我听了他的话很害怕，心里想：算了吧，还是别冒险了吧。很多人都想发财，但除了少数有福报的人以外，大多数人都无法如愿以偿。

其实，如果自己往昔没有积累福德，对眼睛所见、心中所想的事物生起贪心又有什么用呢？有些人因为眼福不浅而无所不见，心似损耗鬼一样无所不求，可是由于自己福德穷尽，最终将一无所获。人的眼睛肯定能看到很多花花绿绿的东西，心中也会想到很多东西，但真要得到这一切是不可能的，所以生贪心没有任何意义，应该对现有的财产知足。

《大庄严论经》中记载，往昔有一个贫穷的优婆塞，别人经常讥讽他贫穷，可是他却知

足为乐，而且说偈曰："无病第一利，知足第一富，善友第一亲，涅槃第一乐。"这个优婆塞说得很对，知足少欲的确是世上的第一等财富。（优婆塞说无病是最大的利益，我们这里的很多道友身体很健康，他们是拥有了第一利，可是我的身体不好，今天这里不行，明天那里不行，但这也没有什么关系，人应该坚强。）

无有贪心者即便如乞丐一般身无分文，精神却十分富足，而不知满足的贪心者即便物质上极为富裕，精神却极为贫乏。如《亲友书》中说："佛说一切财产中，知足乃为最殊胜，是故应当常知足，知足无财真富翁。"马鸣菩萨在《佛所行赞》中也说："富而不知足，是亦为贫苦，虽贫而知足，是则第一富。"

即便不论佛法，从世间来看，不贪财也是一种美德。子罕是春秋时期宋国的宰相，有一个宋国人送给他一块玉，他拒不接受。那人问他为何不收，子罕说："我以不贪为宝，你以玉为宝，如果我收了你的玉，则你我都失去了宝，不如我们各有其宝。"以前有人问岳飞："天下何时太平？"岳飞说："文臣不爱钱，武臣不惜死，天下太平矣。"现在有没有不爱钱的官呢？可以说基本上没有了，所以可想而知天下能否太平了。

大家应该明白，世间的财富无有实义，没必要为它而生烦恼、造恶业。《正法念处经》中说：“世间财如山，一切皆无常，云何为财物，如是作恶业？唯有愚痴者，能作如是恶。”经文的意思是，世间的财富即便多如山王，也像秋天的白云一样无常，为什么要为这些无有实义的财物造恶业呢？只有那些愚痴无智的人才会为之造恶业。

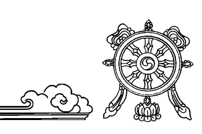
总而言之，贪心的过患极其严重，若能断除贪心，则会获得许许多多的功德。首先，断除贪心者能转生于善趣，如佛经云：“城邑或静处，他人所属物，不生贪心者，彼士转善趣。”其次，断除贪心者转生于善趣时，若转生到天界，会成为不同于其他天人的富裕者；如果转生为人，则钱财稳固，谁也不会对其产生抢夺之心，而且钱财富足，始终花不完。相反，如果前世贪心特别大，即生中钱财会如流水一样很快流逝。有些人带了很多钱出门，还没怎么买东西，打开钱包已经是空空如也，这不是有谁偷走了他的钱，就是自己生贪心的果报。

不贪者不仅来世不转生恶趣，成为财富丰裕者，甚至即生中也有获得功名富贵的。《坐花志果》[39]中有一个公案：以前有一个人很穷，过年时连买年货的钱都没有。除夕之夜，他在路上拾到一个包，打开一看，里面有很多银钱。他没有见财忘义，而是坐在路边等候失主。不久，一个老者和两个少年形色仓皇地走来，经询问确认是他们丢的包后，穷人便把包还给了他们。当天晚上，他梦到自己本来死后要堕入饿鬼，但因为拾金不昧，不但不会转生为饿鬼，而且即生可享大福禄。后来，他果然考上进士而且当了大官。

在今天这堂课上，我们学习了很多应当断除贪心的道理，今后希望每个人认真观察自己，看自己是贪得无厌者还是无贪无欲者，如果是前者，就应该用佛法的宝剑斩断自己的贪欲。

[39]《坐花志果》：清朝汪道鼎撰，里面记载了很多因果公案。

第六十一课

下面我们继续学习藏传净土法。为什么这部法叫做“藏传净土法”呢？因为《极乐愿文》是乔美仁波切造的，《极乐愿文大疏》是喇拉曲智仁波切造的，这两部论典中的教言出自藏传佛教的经论，所以现在我们学的这部法就叫做藏传净土法。

有些人说：“如果是汉传净土法，那我可以听，既然是藏传净土法，我就不听了。”有的人对我说：“你这个净土法开头没有开对，因为有‘藏传’两个字，结果很多人都退出不学了。”我说：“我传讲的就是藏传净土法，也没必要刻意隐瞒。如果有人实在想退，那我也没有办法。某些人也应该了解一些藏传佛法的教言，如果只学汉传净土法，完全排斥藏传净土法，他的心胸是不是太狭隘了？”

末法时代，众生的分别念非常复杂，本来我担心有些人对密法有看法，不愿意参加前行班，所以特意为他们开设了净土班，但有些人也许是过于“谨慎”了，害怕藏传佛法“沾染”了自己的相续，连净土班都不敢参加。其实，藏传佛法对我们不会有任何害处，很多汉地的

修行人学习藏传佛法后，在见解和行为上都有很大进步，所以有些人没必要过于担心。虽然每个人都有自己主修的宗派，但是如果除了自宗之外，对其他宗派一概不接受，这也是没有必要的。

在学习佛法的过程中，我们应在自宗的基础上无偏地接受各宗的殊胜教言，这样一方面对自己对治烦恼、增长智慧有利益，另一方面也容易开展弘法利生的事业。法王如意宝的弘法利生事业之所以如是广大，就是由于他老人家无偏地弘扬各个宗派，这种无偏的发心能摄受非常多的众生。从无始以来，由于被狭小的自我所束缚，我们在轮回中感受了无量的痛苦，如果现在还不打开心量，不用广大的佛法来充实自相续，以后还会在轮回中继续感受痛苦。因此，大家应该打开心量，对所有的宗派都观清净心，并精进学修这些殊胜的法门。

今天开始讲意不善业中的害心。害心是指对与自己关系不好的敌人，或者虽然不是敌人，但由于心怀恶意而对他人拥有的财产、受用、名誉、地位等生起难以堪忍的嫉妒心，并想：倘若能够加害此人该多好啊！这个人遇到不幸该多好啊！诸如此类的不良居心就是害心。

害心和嗔心差别不大，从产生加害他人之心的角度叫害心，从产生嗔怒之心的角度叫嗔心。有些人心很坏，经常对他人产生恶心。这样生恶心过患非常大，会摧毁自己的很多善根，《佛遗教经》中说："嗔恚之害，破诸善法。"这样的恶心还会障碍自己的修行，清凉国师在《华严疏钞》中说："一念嗔心起，百万障门开。"

汉地的有些老法师经常引用清凉国师的这个教言，不过现在的年轻人不一定知道这个教言。也许是时代变了，现在的年轻人对世间知识很精通，可是对佛法却很陌生。藏地的有些年轻僧人对闻思修行没有什么兴趣，可是对如何使用手机、电脑却兴趣十足。汉地的出家人中也有这种情况。相比之下，现在有些在家人还是很不错的。有的人虽然工作特别忙，可是学习佛法的意乐却很强，不管到哪里去都随身携带法本，经常思考佛法的道理，遇到善知识就虚心求教。与这些居士相比，有些出家人要注意了：不要满足于表面上的出家，应该以闻思修行来通达佛法的真义，在此基础上尽量以佛法帮助众生。换句话说，应该通过佛法使自他的相续有所转变，这才是真正有意义的，至于外在的种种形象，像搞仪式、放鞭炮等，虽然表面上很精彩，但并没有实义。

知道什么是害心后，每个人都要经常观察自己，看自己有没有这种心态，如果有就要尽早杜绝，否则以后的生生世世都不会快乐，甚至即生中就会现前悲惨的果报。

《迁善录》中记载：宋国的大夫蒋瑗有十个孩子，一个驼背，一个跛子，一个肢体萎缩，一个双脚残废，一个疯癫，一个痴呆，一个聋子，一个瞎子，一个哑巴，一个死在监狱中。公明子皋问："你做了什么恶事，为何祸至于此？"蒋瑗说："我平生没有其他过恶，只是喜欢嫉妒。谁胜过我，我就忌恨他，谁奉承我，我就喜欢他。听到别人行善就怀疑，听到别人的过恶就相信。见到别人有所得，如同自己有所失，见到别人有所失，如同自己有所得。"公明子皋说："你的心行居然如此，即将招致灭门之灾，恶报岂止如此啊？"蒋瑗听后非常害怕，一一改正自己的恶习，不出几年，几个孩子的病都好了。

按照《俱舍论》的观点，有些人造业后，现世就会感受果报，而有些人造业后，现世并不会立即感受果报。公案中的蒋瑗就属前者。但无论如何，因果是不会空耗的，只要造了业，迟早都会成熟果报，所以每个人都应该警惕恶业。

从这个公案还可以看到，害心不像杀生等身语的恶业那样表露于外，它属于内心的不善业，不遇到特定的因缘不太容易被发现。有些人内心非常恶毒，一直怀有害人之心，可是表面上却笑眯眯的，不了解他的人都会觉得此人非常慈悲。不过，虽然害心隐藏于内心，它还是有很大的过失，如果不加以对治也会带来痛苦的果报。

在一切害心之中，最为严重的是对诸佛菩萨、上师、父母等严厉的对境怀有恶毒之心。

诸佛菩萨是具有断证功德的补特伽罗[40]，对他们产生恶心的过失非常大。《分别善恶报应经》中说："于佛起恶心，毁谤生轻慢，入大地狱中，受苦无穷尽。"不仅对佛菩萨，乃至对佛像、佛经、佛塔等三宝所依产生恶心或以轻慢心毁谤，后果都将是在地狱中感受无边的痛苦。有些人也许是宿业深重，本来佛教不应该是生恶心的对境，可是他们始终对佛教特别不满，一见到三宝所依就生恶心，包括有些佛教徒的家人也是如此，这些人造的业很可怕。

此外，上师、出家人和父母也是严厉的对

[40] 梵语 pudgala。又作富特伽罗、弗伽罗、福伽罗。译为人、众生、数取趣、众数者。指轮回转生之主体而言。数取趣，意为数度往返五趣轮回者。又补特伽罗与人同义，如《法蕴足论》将修行果位四双八辈称为四双八只补特伽罗。

境，对他们产生恶心的过失也非常大。《分别善恶报应经》里说："有诸数取趣，于师及比丘，暂时起恶心，命终堕地狱。"所以大家要特别注意，当烦恼现前而对上师、出家人产生恶心时，一定要马上制止自己的分别念，并立即念金刚萨埵心咒忏悔。

有时候，内心的恶念的确很难控制，尤其是有些人前世造了很多恶业，今生又没有强有力的修行，宿世的恶业依靠某些因缘现前时，心里会不由自主地产生各种恶念。有个人对我说："我经常对某上师生邪见。"我问："是不是他做了坏事？"他说："没有啊，也不知道为什么，反正我一看到他就特别生气。"我觉得这就是前世的业力现前，不然对一般的世间人都不会产生恶念，为什么会对上师产生恶念？

当然，除了上述严厉的对境以外，乃至对于旁生在内的有情产生害心，其过患都是非常严重的，因此，我们对任何众生都不应生害心，否则，以一刹那的恶念就会造下长劫感受痛苦的罪业。

在这里要强调一个问题。现在有些人不了知密宗甚深行为的意义，也没有生圆次第的境界，对自己或施主的怨敌魔障生不起刹那悲心，一开始就对它们怀着嗔心、害心，一直企图消

灭对方，在这种心态驱使下念诵猛咒、做降伏仪式。虽然这些人美其名曰："我是在行持密宗的降伏事业"，但实际上完全是恶意恶语，这种以密宗为借口的行为后果极其可怕。

在末法时代，大多数学密宗的人是为了解脱，但也有个别人的发心是企图依靠密法摧毁自己的怨敌。在座的各位请观察一下，看自己有没有这样的发心，如果有，就不是真正的大乘佛教徒了。在这方面，我们学院算是比较好的，在别的地方，有些人真的是把密宗看作摧毁怨敌的方法了，有的人修忿怒莲师、金刚橛等忿怒本尊，就是想让自己的怨敌家破人亡、身败名裂。

以前有一个人修金刚橛法，每天以特别尖锐的声音念咒，而且拿着金刚橛指向一个方向。别人问他为什么这样做，他回答说："在金刚橛指向的地方有我的怨敌，我准备修法降伏他。"现在东北那一带有人被大仙和鬼神附体，为了驱除附体，有的人自己修降伏法，有的人请上师为自己修法。当然，如果有慈悲心的基础，修降伏法完全是可以的。以前法王在光明梦境中面见托嘎如意宝时，托嘎如意宝说："如果不夹杂自私、嗔恨之心，真正以利益众生为出发点，那仅仅做个降伏法的形象也有无量的功

德。"但是，如果最初的发心就完全是害心，那密宗根本不开许这样的降伏法。

害心的过患如是巨大，那什么人容易产生害心呢？那些无有惭愧、疑虑重重、心胸狭窄、心灵肮脏、胸中充满恶意之毒水的人容易生起害心。

害心是由三毒产生，主要是由嗔心引起，它的异熟果报是堕入三恶趣中，从恶趣出来以后还将感受不悦意的余报。如《华严经》云："嗔恚之罪，亦令众生堕三恶道。若生人中，得二种果报：一者常被他人求其长短，二者恒被于他之所恼害。"有的人本来没有做坏事，可是人们总是说他的长短是非，他经常无故被冤枉、受到攻击迫害，这就是往昔生害心的果报。

人和人的命运有很大的差别，有的人幸福快乐，有的人痛苦不堪，有的人一帆风顺，有的人坎坷曲折。甚至一对双胞胎，从小父母同样抚养，上同样的学校，长大以后的人生之路也可能完全不同。有些人在遭遇不幸时抱怨命运不济，其实，所谓命运就是前世的业力在今生现行，如果这些人能对三世因果产生稳固的信心，认识到造善业前途光明、造恶业前途黑暗，在此基础上精进断恶行善，以后的命运自然会变好。

具体而言，生害心有以下的等流果报：

来世即使侥幸获得人身，相貌也会非常丑陋。有些人因为前世的害心，即生当中相貌特别难看，每次照完镜子都很不高兴，甚至气得把镜子打烂，可是过一段时间又要买一个镜子来照，然后再打烂……

害心还会导致愚昧无知。有些人愚笨得要命，学过的知识马上就忘得一干二净，这就与前世产生害心有很大的关系。人和人的智慧确实有很大差别，学院有些道友学习佛法特别轻松，经论里的内容只要看一两遍就能记住，而有些人虽然下了很大工夫，可还是记不住，最后自己也特别伤心：唉！我实在是太笨了！然后就开始狠狠地打自己。

前两天我在智悲小学见到一些特别笨的孩子。有个孩子读了好几年书了，可是连自己的名字还不会写，我想：如果是聪明一点的旁生，学这么长时间也应该训练出来了，为什么他还学不会呢？还有一个孩子学习成绩特别差，可是吃饭却很厉害，一个人能吃三四个人的饭。在那所学校，学生们早上排队打早饭，一次可以领取一砣糌粑，他吃完一砣不够，还要排队领取，然后再吃完，再排队……老师说他每天早上要排四次队。我很惊讶，看看他的肚子，

好像也不是特别大，真不知道他吃下的东西装到哪里去了。还有一个孩子不会背书，老师准备惩罚他，他苦苦哀求老师不要打他，并发誓明天一定背下来。到了第二天他还是不会背，老师准备打的时候，他在全班同学面前说：“老师，今天你应该打我。”老师打了一会儿之后，他说：“老师，你打得太轻了，还是我自己打吧。”然后就狠狠地打自己。因为他自己打得太狠了，老师都看不下去了，连忙劝他不要打了，可他还说：“不行，我该挨打。”这些都是比较愚笨的小孩子吧。

此外，以害心还会导致身心常为种种痛苦所逼。有些人每天哀叹：“我身体不好”、“我心里好难受”，也许这就是前世生害心的果报。生害心还会导致受到众人的憎恨。有些人本来很不错，也没有做什么坏事，可是人人都特别讨厌他，他一出现大家都不高兴，他走了以后大家都很开心，好像取出了眼中的钉子一样。

生害心者来世将转生于空旷恐怖、边鄙野蛮、时有争论的环境中，比如以色列等经常发生战争的国家。这种人经常惨遭礌石兵刃而横死。

由于往昔的串习力，生害心者生生世世唯有生起害心，无有生起慈心的机会。现在有些

人就是如此，由于前世经常产生害心，即生中很容易产生恶念，可是要产生信心、悲心等善念却很困难。

以上我们详细分析了害心的果报。学习这些道理后，希望大家对包括害心在内的十不善业有一个深刻的认识，从内心深处发愿：一定要断除十不善业，努力行持十善业，当一个好修行人！现在很多人口口声声说自己如何有修行，甚至自认为已经开悟了，可是真正观察起来，对善恶因果有全面认识并能如理取舍因果的人都不多。希望道友们不要变成这种好高骛远的人。

从表面上看，现在我们学习的这部藏传净土法文字很简单，不像因明和中观那样难以理解，可是要真正做到里面的内容却很难，所以大家不要轻视这部法。以前我给很多人传讲过因明和中观，每天围绕着深奥的教证和理证在讲，当时自己也觉得讲得很精彩。也许是随着年龄增长，自己的心态也有所转变吧，现在我才明白：以前我传的虽然也算是正法，但很多都是表面上的漂亮话，对修行并没有多少真实的利益，听者的心态和行为不一定能通过我的讲经有所转变，这样的话，即使我讲得再精彩都没有多大意义。

对一个修行人来讲，表面上知道一些佛法并不重要，最重要的是以佛法改变自相续，哪怕有一点点改变也有很大的意义。我看过一本书，作者在书中说，他依靠《修心七要》彻底改变了自相续，他一生中最主要的修法就是《修心七要》。看到他的自述，我有很大的震撼。希望大家都能像他那样依靠一个法门彻底改变自己，真正做一个断恶行善的好修行人。当然，因为前世的业力和今生的因缘，有的人不一定能当下断除一切恶业、行持一切善业，但不管怎样，首先对此要有深刻的认识，然后再逐渐去行持。如果没有这样，恐怕有些人平时自认为是大修行人甚至是证悟者，可是当死亡真正来临时，自己的处境却非常不妙。每一个人都要面对死亡，当死亡到来之际，往昔所造的业都会依次现前，自己将不得不感受相应的苦乐果报，因此希望道友们静下心来，好好考虑一下自己今后该怎么办。

我们接着回到害心这个主题。其实，对别人生害心是没有任何必要的，如果对方福报没有用尽，也没有违缘和障碍，那不管自己再怎么对他生害心、发恶愿，他也不会受到丝毫损害，反而自己起心动念造下恶业，最终只会耗尽自己的福德。如《萨迦格言》中说：“泉眼自

己不干涸，泥土怎能堵塞彼？”《入行论》中也说：“纵令敌不喜，汝有何可乐？唯盼敌受苦，不成损他因。”

尤其要提醒各位的是，现在有些人试图依靠恶咒消灭敌方，如果遇到个别无有福德、势单力薄者，有可能勉强对付，但这也将两败俱伤，自己得不到一点利益，既损害了今世的幸福又摧毁了来世的解脱，如果遇到有福德、势力强大者，不但不会消灭对方，反而会赔上自己的性命。因此，这种行为是没有任何必要的。

既然产生害心没有必要，那如何对治害心呢？我们知道，害心和慈悲是一对矛盾，害心能摧毁慈悲，反过来慈悲也能摧毁害心，《坐禅三昧经》云：“若念嗔恼慈悲灭，慈悲嗔恼不相比，汝念慈悲嗔恼灭，譬如明暗不同处。”意思是，慈悲心和嗔恨心不会共住，就像光明与黑暗不会共住一样，因此我们应时时观察自心，通过安住慈悲心来灭除相续中的嗔恨心。

凡夫人的心态特别低劣，经常会对关系不好的人产生恶念，有些人虽然言行上不能够伤害对方，但心中总是想：对方若人财两空、牲畜皆亡该多好啊！如果出现地震，他家全部死光该多好啊！可是，最终不要说让对方遭受大的损失，连让一个虱子叮咬对方的事也未办到，

结果自己却因为恶心而堕入地狱。也有些人不只是对敌方，对所有的人都是言语白如牛奶：“你老人家好啊！”、“你像观音菩萨一样！”，可是内心却黑如墨汁，对别人恨得要命（有些居士就是如此，表面上互相赞叹，实际上却互相憎恨），这样的口蜜腹剑也属于害心，这种人死后将成为地狱的坠石或者转生为鬼魔种姓。

还有些人是这样的，当自己的怨敌出现不如意之事时，高兴地说：“太好了！他本该如此，这真是佛的加持，我现在心满意足了。”如此随喜者，可能他自己真的得到“佛的加持”了吧。

我听说现在有这样的情况：有些居士内部分成不同的派系，互相之间关系很不好，如果其中一派闻思修行比较成功，另一派就向政府诬告说他们搞非法活动，一旦政府取缔了对方的闻思修行，诬告者就特别高兴：“太好了，现在他们该抓的抓，该散的散。”这些人造的业非常可怕，我们不要说不敢去做，听起来都觉得特别恐怖。

其实，有些居士之间最初矛盾并不大，只是分成不同的派系，各派关起门来各搞一套，后来各派的裂痕逐渐扩大，最后像晚期癌症一样无法挽救了。在有些地方的菩提学会，个别学员甚至连互相发放学习资料都做不到，有的

人要求我们一定要把资料直接寄给他，否则他绝不会从某负责人那里领取。表面上看，这不是什么大事，实际上却反映了很多人之间的隔阂和矛盾。现在佛教徒中存在很多这样的情况。这些情况的产生，有些是因为个别人不懂佛法所致，有些是因为某些人虽然懂一点佛法，但法义并没有融入他们的相续，所以出现了不团结的现象。希望这些人今后调整自己的心态和行为，一定要与同行道友团结和合。

实际上，当对方惨遭不幸时，自己如果幸灾乐祸，则与亲自造罪的过失相同。常言道："害心是地狱的使者"，生害心者死后将如投石般立即堕入地狱，当在地狱沸腾的铜液里炖煮时，你若高兴尔时该高兴，你若心安尔时该心安吧！有些搞破坏的人看到别人出现违缘，心里特别高兴：我向政府报告后，政府已经处理了，以后他们再也听不到佛法了，我真是心满意足，佛的加持太殊胜了！其实，这样幸灾乐祸有什么意义呢？以这种害心，死后必定会堕入地狱，当你在地狱中感受痛苦时，也许那才是你所谓的"心满意足"和"佛的加持"吧！

有些愚痴的人真的是害别人的同时把自己的今生来世都毁了。《杂宝藏经》里有一个公案：以前有一个婆罗门，他的妻子贪欲炽盛，经常

趁婆罗门外出之际与其他男子发生不正当关系。这个女人因为婆婆在家里而不能随意纵情，于是就想害死婆婆。但是她非常狡猾，并没有直接下手，反而殷勤孝养婆婆，每天给婆婆吃好的、穿好的。丈夫见她如此，赞叹地说："你能这样赡养老人，实在是个孝顺的好女人。"她说："这算不上什么，如果能让母亲得到天界的供养，那才是我的心愿。只是不知道有没有办法让母亲转生天界？"丈夫说："按照婆罗门的传统，如果能投下山岩、跳进火坑，就能转生天界。"妻子说："如果母亲能这样，就可以享受天界的供养，又何必享受人间的供养呢？"

愚笨的丈夫听信了妻子的话，便在野外挖了一个大坑，在坑里点燃薪柴，然后带着母亲和亲朋好友在坑边欢宴作乐。等到天快黑时，亲朋好友们都离去了，夫妻俩就把母亲推进火坑，之后头也不回就回家了。没想到，在火坑的半中间有一个土阶，婆婆只是掉到土阶上，并没有落入坑底。等他俩走后，婆婆爬出火坑，沿着来时的路往回走。途中经过一处森林，因为当时天已经黑了，她害怕遇到虎狼罗刹鬼，就爬到一棵树上过夜。不久有一群携带金银财宝的盗贼也来到那棵树下过夜，见到这些盗贼，老婆婆吓得连大气都不敢出。后来她憋不住咳

啾了一声，盗贼们听到后以为是恶鬼，吓得丢下财物都跑了。天亮以后，婆婆见没有什么事，便从树上下来，满载财物回到家中。婆罗门和妻子见到她回来特别害怕，老婆婆说："不要怕，我死后生到了天界。"婆婆又对婆罗门的妻子说："这些金银财宝是你死去的亲人送给你的。我因为年老体弱，拿不动许多，如果你亲自去，可以随意取。"婆罗门的妻子听后信以为真，也想像婆婆那样投身火坑，她对丈夫说："母亲因为投身火坑，得到很多财物，如果我也去，肯定能得到更多。"丈夫便为她挖了一个大坑，里面也点燃薪柴，狠心的妻子跳进去后就烧死了。

这是佛经中的一个真实公案，大概的情节是这样的，有时间你们可以自己翻阅。在这个故事里，婆罗门的妻子因为对婆婆产生害心，结果反而以害婆婆的方式害死了自己，这说明了一个道理：如果一个人对别人产生害心，最终自己也会感受相应的苦果。

其实，只要想一想就会明白，对别人产生害心对自己不会有任何好处。《入行论》中说："汝愿纵得偿，他苦汝何乐？若谓满我愿，招祸岂过此？"如果有人一心想害别人，纵然他的心愿实现了，可是别人遭受痛苦又会对自己带来什么快乐呢？如果说别人遭受痛苦是自己

最大的快乐，那再也没有比这种恶心更严重的祸患了！

古代曾有一个公案：在一个深山中住有师徒二人，另有一个与他们不和的上师。一天，上师对徒弟说："煮上好茶！今天我听到了一个好消息。"小僧人问："听到了什么？"上师说："与我们不好的那个上师有女人了。"小僧人说："噢，上师呀，这有什么值得高兴的呢？我还以为您面见本尊得到授记了呢。"帕·单巴桑吉尊者听到此事后说："幸灾乐祸的上师比破戒造罪的上师罪过还大。"这位幸灾乐祸的上师就是所谓的"恶心武器伤自己"。

在学习了有关害心的道理和公案后，希望以前经常生害心的人尽量改变自己的心态。害心从外面是看不出来的，有些人表面上是很不错的修行人，平时一手拿着念珠一手拿着转经轮，看起来就像观音菩萨一样，可是内心却非常恶毒。这样表里不一很不好。这些人应该观察自己的心态，看看自己一天下来到底产生了多少害心。如果发现自己产生的害心很多，那就要特别注意了，一定要以各种方便法来断除这种心态，否则以后必定会感受难忍的痛苦，那时再后悔就来不及了。

第六十二课

在这部藏传净土法中，主要讲了往生极乐世界的四因，每个欲求往生极乐世界的人首先要通达其意义，然后要实地修持这四因。

在汉传佛教中，净宗行人的修持主要是念佛和诵《阿弥陀经》(这部经典非常重要，汉地很多人的日课中都有这部经，我在最近编纂的《助念往生仪轨》中也收录了这部经)，这个传统非常好。但我觉得仅此尚不足够，一个人应该首先断除十不善业、五无间罪、舍法罪在内的一切恶业，行持十善业在内的一切善法，在此基础上再精进念佛、诵经并发愿往生极乐世界，这样才是比较圆满的。

对老年人来说，应该抓紧时间精进修习净土法，因为老年人的时间不多了，即便没有遇到横死等违缘，死亡也会很快来临。前一段时间我去五台山闭关，一个小和尚帮我背行李，爬山的时候我感觉有点累，我问:“我怎么喘得这么厉害呢？”小和尚说:“哈哈！岁月不饶人，你觉得自己会变成什么样？”后来我想他说得对，人总是觉得自己还年轻，其实如果冷静观察就会知道，我们不可能在世间活很久，也许不出几年就会离开。因此，老年人一定要好好

修行。

在我们学院，一般上了五六十岁的人都要进入净土班，着重学修净土法，如果有时间再学一些其他的经论。不过现在有些人的行为有点颠倒：有些老人特别喜欢中观和因明，成天背诵大经大论，甚至有的老菩萨牙都掉光了，还想参加辩论；而有些二十多岁的年轻人却只想一个人念佛，既不愿意闻思，也不愿意发心。我觉得在这方面有些人头脑要清醒：年轻的时候，要着重闻思教理，通过听闻、思维、研讨、辩论等方式遣除相续中对佛法的怀疑、邪见和增损；到了晚年的时候，则要稳重地坐下来，老老实实念佛求生净土。在我们藏地，人老了都要一心念观音心咒，很多人在临死前都念了一亿遍以上的观音心咒[41]。总之，人到了一定的时候就要放下一切去修行了。我觉得这样的修行人人都应该能做到。有的老人说:“我业障太重了，什么法都修不上去，修行时要么昏沉要么胡思乱想。”其实，凡夫人都有这种情况，没必要为此过于苦恼，只要能长期坚持修行，就一定能克服这些障碍。

在修行方面，大家对未来要有所安排，比

[41] 藏地的很多大德都说，如果能念完一亿遍观音心咒，死后一定不会堕入恶道，所以藏族人特别重视念观音心咒。

如你现在六十岁，就应该提前计划好：如果我还能活三年，那么这三年要完成多少佛号、咒语和其他善法。这方面的安排非常有必要。可惜的是，现在很多人修行方面的安排一点也没有，而世间的安排却一大堆。有些人年纪已经很大了，还打算买一个好房子。这样的打算实在颠倒！你的房子再好，你又能在里面住多久呢？可是有些愚痴的人却想不到这一点。有时候我觉得某些人的行为与屠宰场的牦牛没有区别：屠宰场的牦牛过几个小时就要被杀了，我们在旁边都为它们的命运而流泪，可是它们自己却一点感觉都没有，要么悠闲地吃草，要么和其它牦牛打架，很多世间人就像这些牦牛一样愚痴。

通过这次学习净土法，希望老年佛友们能对未来有一个合理的安排。当然，对年轻人来说，虽然现在还没老，也可能出现横死的情况，所以也需要对未来有所准备。总之，大家平时应该拿出一定的精进，趁早打好往生净土的基础。以前法王如意宝说过，只要能念一百万遍阿弥陀佛名号[42]，就会有往生极乐世界的殊胜缘起，临死时很容易将心识转为道用从而获得解

[42] 这是念藏音的要求，如果是念汉语，则要念六百万遍“南无阿弥陀佛”。

脱。大家应该记住这个教言。

附带说一下，临终时如果不能依靠自力解脱，也可以通过他人的助念而获得解脱。中阴身的心识非常聪明。有些经论中说，中阴身的心识比活着时敏锐九倍，能觉察到他人非常微细的心念，对周围发生的事件一清二楚[43]。中阴身的心识领悟力也很强，如果给活人念经，他们不一定能听得懂经文的意义，可是中阴身却很容易领悟经文的意义。而且在中阴的关键时刻，亡人非常关注自己的前途，他们的心比较容易专注在善法上。因此，如果有他人的助念和引导，处于中阴阶段的亡人很容易获得解脱。对亡人的帮助非常有必要，今后大家要尽量以佛法来利益亡人。

净土法门说简单也很简单，只要会念佛就可以了，可是说复杂也很复杂，涉及到许多经论的内容。别的暂且不说，如果不懂因果法，虽然每天都在念佛，但同时又在不断地造恶业，相续中积累了很多恶业，这种人要往生净土就很困难。虽然有的大德有“带业往生”的说法，但我认为，不能因为这种说法而肆无忌惮地造恶业，明知故犯肯定是不合理的。阿弥陀佛也

[43] 众生的业力不尽相同，个别人死后一直处于昏迷状态，很长时间都无法苏醒。但一般来讲，大多数中阴身的心识是非常清明的。

不可能特别喜欢恶业，如果有人带了一大口袋恶业，他马上高兴地出来迎接：太好了，今天又来一个恶业深重的大罪人！绝对不会这样。所以，有些人不要因为某些说法而随便造恶业，否则以后一定会后悔的。

现在很多人的佛学水平特别差，连一些基本的道理都不懂，平时起心动念、说话做事都在造恶业。我觉得这些人要好好闻思教理，并以所学之法来观察自己，首先做一个断恶行善的好人，然后再进行下一步的修行。这一点每个人都应该能做得到。如果要求示现神通或者做一些超越的行为，也许很多普通修行人都无能为力，但我们并没有这么高的要求，只要自己愿意，上面的要求每个人都能做到。所有的人都希求快乐、避免痛苦，都不愿意毁坏自己的今生来世，因此大家应该按照上述开示去行持。

下面我们继续宣讲意不善业中的害心。对于欲求往生极乐世界的人来说，千万不要对他人产生害心，否则要往生净土是很困难的。

以前我讲过一些心肠狠毒者遭受报应的公案，今天也主要介绍这方面的公案。

从前，有一个人企图害他人，他配制了一

些毒药，结果却错把毒药倒入自己的碗里，最后自己喝下毒药而一命呜呼。现在这种现象比较多，有些人本来想害别人，结果真的是“恶心武器伤自己”，最后反而把自己害了。

另外，曾有父子两人，有一次老父亲躺下时，一只蚊子落在他的秃顶上叮咬。儿子见到后很生气，心想：我的父亲还没有死，它为什么要咬他？打死它！于是扔了一块木板过去，结果没有打到蚊子，反而把父亲的脑袋开了瓢，老人家当场就丧命了。

本来儿子想害蚊子，结果不但没害到蚊子，反而害死了自己的父亲，可见怀有害心者经常会害到自己这一方。因此，那些经常产生害心的人一定要小心警惕了。虽然从根本上断除相续中的害心是很困难的，凡夫人遇到不顺心的外境会自然而然产生害心，但我们毕竟是学习大乘佛法的人，无论如何要以佛法对治自己的烦恼和习气。

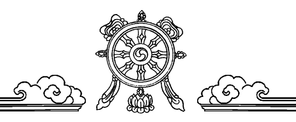
平心而论，佛教徒在这方面比世间人好得多，除了极个别人之外，在佛教徒中很少有心特别坏的人，而有些世间人真的是心特别坏。昨天下午，一个乞丐带着两个孩子来到我家。他大概三四十岁的样子，穿的衣服倒不是很破烂，但能看得出他的心情非常低落。身边的两

个孩子一男一女，大的十岁，小的八岁。他对我说："现在我实在养不起这两个孩子了，您能不能让他俩到智悲小学读书？"我问："你这么年轻，为什么连两个孩子都养不起？"他说："我是农区的。以前家里条件还可以，有房子、有土地，我在外面打工也赚了一些钱。后来我生了一场大病，在医院治病花了不少钱。妻子见我身体不好，两个孩子又小，就偷偷地把房子和土地卖了，然后带着所有的钱跑了。现在我什么都没有了，身体又不好，只有带着孩子到处乞讨。"我问："你没有亲戚朋友吗？"他伤心地说："以前我兴旺发达的时候，亲戚朋友有很多，现在落到这种地步，谁都看不起我，根本没人愿意帮忙。看现在的身体状况，可能我也活不了多久，实在养不起这两个孩子了。"那两个孩子也哭着说："我们已经当了一年乞丐了，现在冬天特别冷，妈妈还是找不到……"最后我对他说："现在学校还没有开学，明年开学时如果你还养不起孩子，那时再看有没有办法吧。"他们走后，我一下午心情都不舒服，这个人的妻子实在太坏了，我都有点对她生嗔心。就像这个女人一样，很多世间人的心都特别狠，只是一味追求自己的利益，根本不管他人的死活。

我在报纸上还看过一个狠心母亲的故事。有个女人生了两个孩子，一个是男孩，一个是女孩，她对儿子特别宠爱，什么好吃好喝的都给，可是对女儿却特别讨厌，不给吃不给喝，还经常毒打她。小女孩每天饿肚子，实在受不了时就端着小碗哀求："好妈妈，我饿了，我要吃饭。"周围的邻居见到孩子受虐待，都很可怜她。有一次，小女孩因为饥饿，偷吃了家里的猫食，母亲发现后骂道："你这样的嘴真不该张开。"一阵毒打之后，用针线缝上了女儿的嘴。好心的邻居发现后，拆开了小女孩嘴上的线，又给了她一点吃的东西。两天以后这个女孩就死了。人们都认为是她妈妈把她弄死的。有些人不要说对其他人，对自己的亲生骨肉都这么残忍，这个世界真的是什么人都有。

对于学习大乘佛法的人来说，一定要有一颗慈悲善良的心，对任何众生都要平等关爱，如果没有这样的善心，最起码也不能以恶心伤害众生，否则一定会感受报应。下面看一则以善恶心而感受相应果报的公案。

从前，舍卫城的施主们供养僧众斋食，施主们首先供养僧众，之后把剩下的食物布施给乞丐。有一次，施主们在供养僧众时，一个国王种姓的小乞丐和一个婆罗门种姓的小乞丐前

去乞讨。

有些地方的乞丐特别多。我们学院举办极乐法会时，经常会来很多乞丐。以前我去印度时，在金刚座附近也见到很多乞丐。在尼泊尔的夏绒卡绣佛塔那一带，每月的十五、三十日施主们都要举办法会，每次法会都会来很多乞丐。有些善良的人会布施乞丐一些食物，而有些人则特别看不起他们，尤其尼泊尔的警察非常坏，我亲眼见到他们用警棍毒打乞丐，那些乞丐一见到警察来就吓得扔下碗到处乱跑。

其实乞丐里什么样的人都有，国王种姓的、婆罗门种姓的……也许还有菩萨种姓的，所以我们不能轻视他们。以前法王带我们去朝拜五台山时，不知道最初是谁传出来的，很多人都认为当地的一个老乞丐是文殊菩萨，每个人都给他钱。我倒不清楚他是不是文殊菩萨，反正他最后发了一笔财。不管怎么样，今后大家看到乞丐要尽量观清净心，这样是比较好的。

婆罗门种姓的小孩没有掌握好时间，在僧众应供之前去乞讨，结果什么都没得到（这也是因为他自己福报不够），而国王种姓的小孩在僧众应供之后去乞讨，结果得到了很多甘美的饮食。国王种姓的小孩问婆罗门种姓的小孩：“我吃得饱饱的，你得到什么东西了吗？”婆罗门种姓

的小孩因为没有得到任何饮食而气愤不已，说道：“我如果有权力，一定要砍掉所有比丘的头。”他生起了如此恶毒之心。国王种姓的小孩则说：“我如果掌握大权，一定每天用百味甘美的饮食来供养佛陀和他的眷属。”他生起了这样的善妙之心。他俩说完后便各自到树下睡着了。此时，一辆马车疾驰而来，车轮恰好碾过婆罗门种姓小孩的脖子，他当场就断头死去。他因为害心的果报立即成熟而丧了命。

可见，害心的果报确实很可怕。希望大家今后不要蔑视乞丐，否则令他们生嗔心、发恶愿是很不好的。现在很多人恶狠狠地对别人说：“我杀了你”、“我吃了你”、“我降伏你”……这样发恶愿特别可怕。一般来说，如果口中说出这种恶语，心里肯定已经有了恶心，这样必定会造下恶业。心的力量非常大，因此大家千万不要在烦恼的推动下随便发恶愿，否则这些恶愿的果报现前时是很可怕的。现在有些人哀叹自己倒霉，什么事业都搞不成，这很可能是以前生恶心、发恶愿的果报。

而国王种姓的小孩命运则完全相反。当时舍卫城的一位大商主过世了，他膝下无子，家人商量后决定：若有一位具大福德之人，就将他请到家中作为继承人。人们便四处寻找，发

现国王种姓的小孩在一棵树下躺着，当时其他所有的树荫已经消失，但他所在的那棵树的荫影仍然没有消失。于是人们断定他是一位具广大福德之人，便一致选中他作为商主的继承人。后来，他以甘美的斋食供养佛陀及其眷属，在佛陀面前求法之后获得了解脱。这一切都是他的善良之心立即成熟果报所导致的。

在这个公案里，两个小孩的命运构成了鲜明的对比，似乎有点巧合，但实际上这并不奇怪，世间有些人也有贫富、兴衰等极大的反差，因此佛经中出现这样的情况也很正常。这个公案在不少经典中都有记载，个别情节略有不同，但总体上没有大的差别。

在《法句譬喻经》里有一则类似的公案。往昔，波斯匿王对佛陀生起了信心，他邀请世尊到舍卫国应供，佛陀接受了国王的邀请，并赞叹他以慈悲心治理国家以及供养三宝的善举。佛和比丘们饭食完毕后，世尊为国王宣说佛法。当时有两个商人路过，看到这种情况，一个商人想：佛犹如帝王，弟子犹如忠臣，佛宣讲正法，弟子听闻；这个国王真是贤明，知道佛尊敬无比，能够恭敬供养世尊。另一个商人则想：佛犹如牛，弟子犹如车，牛牵着车往东西南北，佛也是这样引领弟子；这个国王真

是愚痴，佛到底有什么功德值得恭敬供养呢？之后，两个商人在一起饮酒谈天，对佛生善念的商人受到四大天王的护佑，对佛生恶念的商人则被鬼神惩罚，鬼神加持让他发酒疯倒卧在路边（现在有些人发酒疯或者生病，也可能是鬼神在作祟），凌晨的时候，他被疾驰而过的马车碾死了。

第二天早上，商人见到同伴死了，因为害怕自己受到牵连，便独自流浪到别的国家去了。适值当地的国王驾崩，因为国王没有太子，大臣们便到处寻找继承人。那个国家有一个预言说：以后有一个外国人会成为新国王，老国王的神马见到此人会恭敬屈膝。大臣们根据这个预言带着神马到处寻找新国王。一见到这个商人，神马立即屈膝舔他的脚，群臣遂一致认定他就是要找的国王，于是便拜他为王。商人当上国王后心想：我并没有做什么善事，为什么能当国王？这一定是佛的恩德使然。于是他对佛陀以及比丘们大兴供养，之后问佛：“我本来是个平民，为什么能成为国王？”佛告诉他：“往昔波斯匿王供养佛及僧众，当时你对佛生起善心，以此果报现在你能成为国王。”

这就是对佛产生善念的果报。当然，像本师释迦牟尼佛那么殊胜的对境在末法时代很难

值遇，但上师三宝也是殊胜的对境，对其生善念、赞叹同样有无量福德，对其生恶念、毁谤也会有无量过患，所以，今后在面对上师三宝时，我们一定要把握好自己的心态。

由于往昔的宿业不同，人和人差别确实很大：有的人见到三宝就欢喜赞叹，而有的人则憎恨毁辱。但不管别人如何，我们一定要护持自己的心，对殊胜的对境要生善念，千万不要生恶念，如果生了恶念，一定要当下遮止并立即忏悔。凡夫人不可能起心动念都是善心，一点贪嗔痴的念头都不产生，但只要能恒时观察自心，努力对治恶念，也不失为智者。当然，在调心的过程中，刚开始可能会觉得很困难，因为我们以前从来没有返观过自心，这颗心放任自流惯了，要让心一下子变得清净调柔有一定困难，但只要长期坚持，最终一定能调伏自心。

在这个公案的最后，佛陀对国王说偈曰："心为法本，心尊心使，中心念恶，即言即行，罪苦自追，车轹于辙。心为法本，心尊心使，中心念善，即言即行，福乐自追，如影随形。"国王和臣民听后都获得了法眼净。偈颂的意思是，心是一切法的根本，是诸法中尊，也是一切的驱使者，如果内心产生恶念，则一切所言

所行都是恶，罪业和痛苦会跟随而来，就像车轮碾过后留下痕迹一样；如果内心产生善念，则所言所行都是善，福德和快乐会随后而至，就像影子紧随身体不相舍离一样。

按这几个偈颂的观点，闭目打坐不一定是修行人，讲经说法也不一定是修行人，一切外在行为都不能说明是修行人，只有随时随地观察自心，努力对治恶念、培养善念，哪怕这种善念不被任何人知道，比如内心默默地发愿利益众生，或者别人快乐时自己生欢喜心，别人痛苦时自己生悲悯心，这样的修心者才是真正的修行人。

有些人不注重修心，只是在外表上诈现威仪，这种人的行为一看就知道是伪装的：噢，这肯定不是发自内心的行为，因为某人很出名，所以他在模仿某人，你看他连合掌都学着那个人的样子。其实人的发心是很难隐藏的，如果一个人真正有悲心，他的言行都蕴含着慈悲，透过行为可以感受到他内在的悲心；如果心里一点悲心都没有，可是外表装得特别慈悲，看起来好像比观音菩萨的悲心还大，这也许暂时会蒙住一些人，可是时间长了终究会原形毕露。修行人应该表里一致，甚至如果自己心里有什么不满，也可以当面直接说出来，这样的话，

别人暂时也许会认为你很坏，但这远比口蜜腹剑的小人好得多。

总之，我们需要的是内心远离害心、具有慈悲心。《大萨遮尼乾子所说经》中云：“若不修慈悲，能行嗔害心，虽行诸善行，死入于泥犁。”古德曾说：“只随善恶意差别，不随善恶相大小。”因此，一切善恶主要依赖于心，我们务必舍弃恶心劣意，生起慈心善意，否则，非但不能往生极乐世界，甚至连人天善趣也无法获得。希望有些念佛的人注意了，不要想当然地认为自己能往生极乐世界，如果自己经常对别人生害心或者与道友关系不和，一开口就说别人的过失，那根本不会有解脱的机会，死后只能长劫在恶趣感受痛苦。

很多经论中都宣说了害心的过失。如《入行论》云：“博施诸佛子，若人生恶心，佛言彼堕狱，长如心数劫。”如果有人对菩萨产生恶心，佛陀说此人产生了多少刹那的恶心，就会在多少大劫里于地狱中感受痛苦。此论又云：“谁制烧铁地？女众从何出？佛说彼一切，皆由恶心造。是故三界中，恐怖莫甚心。”地狱里燃烧的铁地是谁制造的？铁柱山的女众是从哪里出生的？佛说这些没有其他的作者，这都是转生地狱者的恶心感召的，所以三界中最恐怖的就是

这个心。

另外，《念处经》云：“心为敌中敌，心外无他敌，如燧木自焚，心为自心毁。”在一切怨敌当中，心是最可怕的怨敌，除了自己的心以外，再也没有更厉害的怨敌了，犹如燧木通过摩擦而毁坏自己一样，以恶心也会毁坏自心的一切福德和善根。《入中论》云：“若有嗔恚诸佛子，百劫所修施戒福，一刹那顷能顿坏，故无他罪胜不忍。”《正法念处经》亦云：“心是第一怨，此怨最为恶，此怨能缚人，送到阎罗处。”恶心是第一怨敌，是最凶恶的怨敌，它能捆缚凡愚并将他们送到阎罗狱卒那里。

总之，包括地狱的烧铁地在内的一切痛苦都是由害心感召的，因此我们一定要彻底断除害心。如果一个人的心没有调伏，什么坏事都能干得出来。现在有些人就是由于心没有得到自在，在感情、工作等方面遇到不顺时，对他人、社会产生不满，最后做出对自他有害的行为。其实，外境并没有像有些人认为的那样糟糕，如果他们能调伏自己的心，一切问题都可以迎刃而解，可是不学佛的人很难懂得这个道理。

远离害心的功德很大，《十善业道经》中宣说了远离害心的八种功德：一无损恼心；二无

嗔恚心；三无诤讼心；四柔和质直心；五得圣者慈心；六常作利益安众生心；七身相端严众共尊敬；八以和忍故速生梵世。不仅如此，刚才说地狱是恶心造的，反过来说佛是善心造的，如果串习善心，就可以成就三世诸佛的果位，如《华严经》云：“若人欲了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造。”

从现世的角度看，如果一个人断除害心，则会过得安乐富足，心情恒时欢喜，谁也不能令其生畏，而且能使众人舒心悦意。如果一个人无有害心，他在任何团体中都会很快乐。我们学院有些人因为修行比较好，即使别人对他有这样那样的说法，从来就不放在心上，所以一直过得很快乐。而有些人不是这样，因为自己的心出了问题，他们觉得整个世界都很恶劣，所有的人都对自己不好，结果恒时对外境怀着嗔心，活得非常痛苦。实际上，即便别人对自己有害心，但如果自己无有害心，也照样会快乐。如《因缘品》云：“具有害心人之中，当住无有害心处，具害心中无害心，奇哉此人极安乐。”此论又云：“何人无害心，怜悯众有情，慈爱诸含生，彼永不生怨。”

在《杂宝藏经》中有一个公案：一次，如来的脚被一根木刺刺伤，血流不止，医生施药

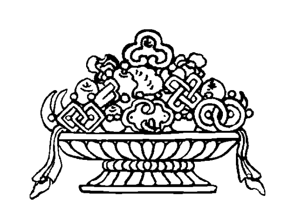
无法止血，很多阿罗汉从香山取来妙药也无法止血。后来，十力迦叶来到世尊面前说谛实语：“如果佛陀您对一切众生有平等心，对罗睺罗和提婆达多等心无别，愿您的脚马上止血。”话音刚落，血就止了。比丘们不解，问世尊何以如此。佛说：“不但今天，过去世也是如此。往昔有一个婆罗门的儿子叫无害，他从小对众生没有生过任何害心。一次，无害对父亲说：‘您在田中行走时不要害众生。’父亲说：‘要想生活，怎么能不害虫呢？’儿子想：我为了今生来世的安乐而劝告父亲，可是父亲却不听我的劝告，那我活着就没有意义了。于是他去到一个有毒龙的泉边欲求一死。当无害毒遍身体，即将断命时，父亲发现了他，父亲为了拯救无害，便发誓道：‘如果我的儿子从未生过害心，愿他身上的毒立即消失。’这样说之后，无害身上的毒立即消失了。当时的父亲就是十力迦叶，当时的儿子就是我。过去世中，他以谛实语消除我的疾病，现在他依然以谛实语使我病愈。”

佛陀在因地不仅名字叫无害，而且内心真正没有害心，他是名副其实的无害。希望我们的每位道友也成为真正的无害。有些人对我说：“我的法名不好听，您能不能给我另取一个好听的法名？”但我觉得名字怎么样无所谓，重

要的是内在的实质。

无有害心者和有害心者的命运截然不同：无有害心者死后将感受善趣和解脱的安乐。佛经中说："慈心不损恼，无有害心者，不伤诸有情，彼士转善趣。"《正法念处经》中说："若人舍离嗔，彼人趣涅槃。"相反，有害心者死后会转生恶道。《十诵律》中说："恶心作恶口，轻毁圣人故，寿终必当堕，如是地狱中。"藏地民间也有这样的说法：如果一个好人死了，人们都说："这个人心地善良，从来不对别人生害心，即使他没有解脱也会转生善趣"；如果一个恶人死了，人们都说："这个人心地恶毒，再怎么超度也很难解脱吧。"

以上我们从多方面宣讲了害心的道理。学习这些道理后，每位道友都应该有所转变，今后千万不要再生害心了，一旦生起害心要立即忏悔，否则根本无法往生极乐世界，如果我们能坚持修心，对任何众生都生善心，并力所能及地利益众生，那么要往生极乐世界就不是很困难了。

第六十三课

在三种意不善业中，贪心和害心已经讲完了，今天开始讲邪见。

邪见是指对真理的颠倒认识。有的人明明不知道所知法的真实体性，还认为自己的迷乱分别念是正确的，这种人就是具邪见者。比如，造善业会感受善趣的安乐，造恶业会感受恶趣的痛苦，一切众生都存在前生后世，三宝的加持力不可思议，修行佛法可以获得解脱……这些道理本来是千真万确的，没有任何可怀疑的，但是由于前世的业力和即生的不良熏染，有些人不但不懂这些道理，反而执持与之相反的见解，这就是颠倒的邪见。这样的邪见过患非常大，别的不说，如果相续中有了不承认因果的大邪见，原有的善根会被摧毁，包括别解脱戒也会从根本上失坏，如《俱舍论》云："唯以邪见断善根。"因此，大家一定要清楚什么是邪见，之后经常观察自相续，看自己有没有产生邪见。

在一切邪见中，以大邪见的过患最为严重，下面我们详细分析大邪见的各种类型。

首先，认为业因果不实有、行善作恶都一样、三宝不真实、前生后世不存在，这就是非

常严重的大邪见。

有些人不承认业因果，认为行善作恶没有差别，杀一百只羊与供养上师三宝相比，二者在功德、过患方面完全一样。还有些人认为三宝不真实，三宝的功德和加持不存在。还有很多无神论者和顺世外道不承认前生后世，他们认为人的精神是从四大种（物质）中产生的，就像雨后突然出现的蘑菇一样，人死后就像灯灭一样一无所有。这些人不仅自己秉持邪见，还以种种相似的理由蛊惑他人，让无数众生也产生邪见。从表面上看，人人都会穿衣吃饭，也都知言解义，可是在上面这些重大问题上很多人却非常愚痴，这些愚昧的众生实在可怜。

其次，认为为父母杀害众生是积累善根，或者宰杀旁生作上供下施是有功德的，或者像奉持邪道的宗派那样视损害为正法，这也属于大邪见。

儒教认为，为了孝养父母可以杀鸡杀鱼；基督教认为，为了生活可以宰杀旁生；印度的大自在天派认为，杀生供养可以博得天尊的欢喜；等等；诸如此类的很多世间宗派都把损害众生的恶业当作善法。由于被这些宗派的遍计执著所覆盖，许多众生无法产生因果正见。由此我也深深地感到，能够获得暇满人身，转生

于佛法兴盛的中土，并且具有佛教的正见，这确实是非常难得的因缘。如今道友们有了来之不易的正见，希望不要轻易舍弃这样的正见。

另外，声称“饮酒、吸烟没有过失”、“杀生、吃肉没有罪过”，以此类语言诋毁因果也属于大邪见。现在社会上这种情况非常多，甚至有些佛教徒也是如此。由于没有被善知识摄受，再加上前世的业力现前，有些佛教徒经常产生各种邪见。本来自己没有任何证悟的境界，却喜欢奢谈禅宗和密宗的高深法语，而且以一些相似的理由诋毁业因果。

前一段时间，在四川某地召开了一个弘扬民族传统文化的会议，有一个身穿僧衣的人在会上说：“提倡戒杀是不合理的，如果不杀牦牛，牧区的经济就没法发展，牧民的生活水平也没法提高，就不可能实现小康社会。提倡放生也是不合理的，那么多钱扔到水里完全是浪费。”在场的很多人都不满他的言论，有个在家人当时就反驳说：“如果我们在家人说这些话，那也情有可原，可是作为一个出家人，你说这样的话是不合理的。”可是他还强辩：“我这样说是合理的，我有自由发言的权利……”后来我想：本来佛说“损害他众非沙门”、“诸恶莫作，诸善奉行”，可是某些身披僧衣的人对此视而不

见、听而不闻，反而跟随世俗之见提倡杀生，他还认为在饶益本民族，这种邪见者的言论真是可怕。

有些人尽管一善未做、唯造恶业，却认为自己不会堕入恶趣，肯定能获得人身，这也属于不信因果的大邪见。现在有些人就是这样，一辈子没有做过一件善事，成天造杀盗淫妄的恶业，可是对后世一点都不害怕，认为自己绝不会堕入恶趣。这种人的无所畏惧就属于不信因果的愚痴。在世间，如果一个人天天偷盗、抢劫，旁边的人一看就知道，此人迟早会受到法律的制裁，别人都会为他的处境担忧，如果他自己还无所谓，那就是标准的愚者。不信因果、不惧后世之人也是如此。

还有些人因为愚痴而侮辱三宝的威望，说什么："僧众无有本尊，本尊无有加持力。""我交钱请僧众念经，可是却没什么效果，看来三宝没有加持。""出家人只不过是剃个光头而已，实际上和我们在家人没有什么区别。"等等。诸如此类的言论也属于大邪见。有时候看起来，邪见重的人什么话都敢说，这样的邪见者和外道没有差别。

还有，如果视僧人为有过失者也属于大邪见，过失也相当大。《赞僧功德经》中说："若

于僧中起邪见，当来定堕三恶道，世尊亲自以梵音，金口弘宣诚不妄。"本来，僧众是人天恭敬之处，见到僧众要以信心合掌顶礼，乃至对僧衣上的红黄补丁以上都应生起真实僧宝想并恭敬顶戴（这是皈依的基本学处），可是有些邪见者根本认识不到出家人的尊贵，只是一味地看出家人的过失。

佛经中记载，世尊成道后四处教化众生，人天大众莫不欢喜信仰，唯独波斯匿王对佛法不生信解。如来的精舍与波斯匿王的花园临近，都处在一条河边。一天，有三百个沙弥携带水瓶到河中取水，这些沙弥都是小孩子，他们脱下袈裟在水中嬉戏。当时波斯匿王和夫人正在临河的楼阁上，国王远远见到沙弥们嬉戏，便对夫人说："佛教徒自称身心清净、无有烦恼，可是你看这些僧人和我们俗人一样嬉戏，身心根本就不清净。正因为如此，所以我不信仰佛教。"夫人答道："就像大海中龙蛇混杂一样，佛教中有得道的人，也有没得道的人，不能一概而论。"夫人的话还没说完，沙弥们都穿上衣服，携带装满水的瓶子以神通飞回精舍。夫人便指着沙弥们对国王说："大王，你看这些出家人的行为和一般人相同吗？"国王见后顿时对佛教产生了强烈的信心，立即率领群臣朝拜佛

陀并在佛前忏悔皈依。

我讲这个公案，目的是希望大家对出家人观清净心。在现实生活中，不可能所有的出家人行为都如理如法，可能我们会见到一些不如法的现象，但是不能因此而对出家人产生邪见。凡夫人很难了解他人的相续，如果对方是具功德者，对他生邪见很可能会摧毁自己的善根。我看过很多高僧大德的传记，有些高僧大德外在的显现也很不如法。因此，仅仅依靠外相来判断他人的相续有一定的困难。世尊也曾说："除非我与同我者，无人能量他人心，若量则犯大罪过。"现在有些人一见到出家人就生邪见，甚至那些出家人根本没干坏事，也要说他们的过失，这样非常不好。希望这些人对出家人观清净心，如果实在无法观清净心，也没必要去毁谤，否则将来必定会感受痛苦的果报。

和视出家人有过失一样，视自己的上师有过失也属于大邪见。《自生自显续》中说：把上师看作普通人有非常大的过失，如果认为上师的贪心、嗔心很大，上师的智慧不如自己，上师不通达世间法，等等，产生此类分别念的罪过特别大，在百千万劫中精进忏悔都很难清净。

因此，我们一定要对僧人、上师观清净心。即便他们确实没有内证的功德，也不应该对他

们生邪见。为什么呢？因为一切众生都具有如来藏，从这个角度来说，一切众生和佛都是平等无二的。即便在鹞鹰、豺狼等最凶残的旁生中，也没有对自己的孩子毫无慈悲心者，这样的慈悲心就是如来藏的明分。只要具足因缘，这种慈悲心就会逐渐发展、成熟，最终会与三世诸佛的大悲心无二无别。因此，从这个角度来说，我们不能把众生看得太低劣了，也不应该对暂时无有功德者生邪见。

有些人由于自己的思想比较偏颇，对身边所有的人都看不惯。据说某单位有个部门，那个部门有四十个员工，有一个人说他看得惯的只有一个人，其余的人都看不惯，他觉得那些人在人格、智慧、做事等方面都不如自己。这个人的见解就是一种邪见。人不能总是觉得唯有自己十全十美，别人都一无是处。实际上，凡夫人不可能没有过失，很多自视甚高的人其实有很多缺点，只要他们返观自身，肯定能发现一大堆过失，可惜的是很多人都缺少自我返观的镜子。

还有，视正法为非法、非法为正法也是大邪见。现在我们正在讲前行、净土、般若、大圆满法，本来这些法对解脱有很大的利益，可是有些人却说闻思这些法没有用。相反，一些

世间的气功、法术与解脱没有任何关系，有些人却把这些旁门左道视若珍宝，不仅自己全身心投入，还把它们当作正法到处弘扬：“这个瑜伽功特别好，你只要一练，任何问题就都没有了！”

总之，如果详细观察就会清楚，现在众生的邪见多之又多，可以说是“邪见无边故，一一难破尽”。由于没有值遇善知识，缺乏对佛法的系统闻思，很多人的相续中都存有各种妄想执著，在这些分别念的推动下造作了各种非法之事，对自他没有带来任何利益。对这样的众生，我只有用“可怜”两个字来形容。有时候看起来，如今的世间确实很让人生悲心——具相的高僧纷纷圆寂，对佛法和众生有责任心的大德寥若晨星，各种世间的邪见就像大海一样汹涌澎湃，众生的相续变得一天比一天下劣。在这样的浊世，大力弘扬佛法，尤其是把佛教的真理介绍给人们就显得尤为重要了。

最近我们学院正在期末讲考，听了很多道友讲《定解宝灯论》、《般若摄颂》后，我心里想：现在的大环境如是污浊，邪见的乌云覆盖整个大地，有些人能有这么好的见解，明白自己前进的方向，这实在难得！由此我也更加体会到闻思佛法的重要性。不要说长期闻思，哪

怕闻思几年也可能引生正见。当然，在如今的浊世，这样的正见在相续中能存留多久也很难说，福德深厚的人有长期依止善知识的机会，正法会在他们的心中长期存留，而福报浅薄的人则像云中的太阳一样，对正法稍微有一点了解，很快相续又被邪见的浓云遮蔽。

以上列举了邪见的各种类型，下面分析邪见的过患。

经论中说：“十不善中邪见重。”为什么邪见的过患如是严重呢？因为邪见是一切罪恶的根本，一旦有了邪见，其他不善业都会随之而来。现在很多人就是因为持有不信因果的邪见，所以才肆无忌惮地大造杀、盗、淫、妄等恶业。而且，从产生不信因果的邪见开始，到尚未生起诚信因果的正见之前，以往的一切善根不会生起，也就是说，邪见能使人善根断绝、无法恢复如初。由于这些原因，所以邪见的罪业极为严重。

很多道友从小没有受过佛法的教育，长大后虽然趣入了佛门，可是对佛教的道理却疑虑重重：到底有没有善恶因果？前生后世真的存在吗？我遇到过一位很有名的法师，他就直言不讳地问我：“人真的有前生后世吗？”当然，我很理解他的疑问，由于从小在无神论的环境

中成长，没有机会接受佛法的教育，产生这样的怀疑很正常。对这些人来说，最重要的就是多闻思佛法，如果真正明白了佛理，自然能遣除内心的怀疑和邪见。

当然，也有些人虽然大概了解一些佛法，也没有能力破斥佛教的正理，但内心始终不肯接受佛教的观点。《印度佛教史》中记载：月官论师[44]前世是一位佛教的大师，他曾经和一个外道辩论前生后世存不存在。虽然智慧超群的大师辩胜了外道，可是对方依然不肯接受佛教的观点，他说："虽然我无法辩过你，但这只不过是因为你善于辩论而已，无论如何我还是认为前生后世不存在。"为了度化这个外道，大师决定以一种特别的方式死去并转世，以此证明前生后世的存在。他邀请国王作证，在自己的前额涂上朱砂记号，口中含着一颗珍珠，之后让国王当着外道的面把自己关在密闭的铜棺里，生死自在的大师就以这样的方式辞世了。大师去世后，立即转生为一位班智达的儿子，他出生时就有许多奇异的征兆——前额有鲜红的记号，口中含有珍珠[45]。得知这个消息后，国王和

[44] 月官：古印度佛教大师，持瑜伽唯识见，著有《致弟子书》、《菩萨戒二十颂》。

[45] 这是不可思议的缘起力所致。由于一些特殊的因缘，有的人生来身上就带有前世的痕迹，还有些人的相貌、性格和前世非常类似。我在《中

外道来到大师的墓地，当把密闭的铜棺打开后，众人发现大师前额的朱砂记号不见了，口中所含的珍珠也没有了。在无可争议的事实面前，外道不得不相信那个孩童就是大师的转世，由于这个因缘，他对佛教产生了真实的信心，后来率领自己的徒众皈依了佛教。

就像这个外道一样，现在有些人面对佛教的尖锐理论，根本举不出破斥的理由，但内心始终不肯放弃邪见。我听说有一个老头子，他本人不信佛，但他的儿女信佛，这个老头子经常跟儿女辩论，每次他辩输后就气得去佛堂里砸佛像。世间有些外道也是如此，他们并没有什么道理，只会用粗暴的手段破坏佛教，以强迫的手段让人们皈依他们的宗派。所以，要通过理论转变所有的邪见者也有一定困难。但即便他们不接受佛教的观点，毕竟他们的见解不符合真理，最终是经不起时间的考验的。

既然邪见是一切恶业的根本，那什么人容易产生邪见呢？那些不知羞耻、愚昧无知、经常转生于无暇边鄙之处、连三宝的名字也没有听过、为恶友所欺、无有信心、满腹怀疑之人容易产生邪见。总而言之，那些福报浅薄的人

观四百论广释》中阐述过这些道理。

容易生起邪见。如《妙法莲华经》云：“薄德少福人，众苦所逼迫，入邪见稠林。”

邪见是由三毒产生，有些人是因贪欲而生邪见，有些人由于嗔心而生邪见，但大多数人都是由于愚痴而生邪见。本来，业因果、前世后世是真实存在的，可是有些人不懂这些道理，以这种愚痴自然会引发邪见。

邪见有何果报呢？根据意乐强弱不同，其异熟果报是相应地堕入三恶道：以上品邪见会堕入地狱，尤其是堕入无间地狱感受其余所有地狱的痛苦；以中品邪见会堕入饿鬼；以下品邪见会堕入旁生。如《华严经》云：“邪见之罪，亦令众生堕三恶道。”《佛本行集经》亦云：“以邪见故，邪见因缘，命终舍身，堕于饿鬼，受饿鬼苦。”

邪见者即便从恶趣解脱出来，侥幸获得人身，也会因为往昔不善业的等流而转为邪见者，令人身空耗。如《华严经》云：“（邪见者）若生人中，得二种果报：一者生邪见家，二者其心谄曲。”邪见还会使人的心不堪能。有些人虽然想当一个好修行人，可是由于往昔生邪见的果报，心非常不堪能，经常产生各种恶分别念。有一个人对我说：“我为什么天天生嗔恨心？我觉得自己的脸都肿了，手也是麻麻的，你可不

可以给我调理调理？”也许这就是前世生邪见的果报。总之，邪见有多得无法想象的过患。所以大家不要觉得生邪见不是大过错，如果在这方面不重视，那自己的一切所为都和解脱背道而驰了。

此外，邪见者的善根也将成为痛苦之因，龙树菩萨说：“若欲趋善趣，当修习正见，邪见者行善，其果亦难忍。”以前法王经常引用这个教证，意思是如果想趋往善趣、获得解脱，一定要修习前后世、业因果、三宝、四谛等正见，只有具备了这些基本的正见，才谈得上在此正见摄持下进一步修持善法，否则，如果相续中存有邪见，即便行持善法也将感受恶趣的难忍苦果。

现在有些人表面上很聪明，平时能讲经说法，也能带领别人行持善法，但因为他的相续中存有邪见，当遇到关键问题的时候，他就不会再以佛法为标准，而是按自己的分别念肆意妄为，甚至毁谤佛法、诽谤高僧大德，最终让自他堕入恶趣。在历史上，有很多此类误入歧途的聪明人。如果是一个愚笨无能的人，那最多只是自己生邪见，不可能影响很多人。可是有些人嘴巴会说，有钱财又有势力，在弘扬颠倒之法方面有很大的能力，结果让很多跟随他

的人都误入歧途。这种现象是大家有目共睹的。因此，修行人嘴巴不会说不要紧，没有钱财、势力也不要紧，最关键的就是要具足无伪的正见。

对于我们自身来说，为了避免产生邪见，一定要注意选择亲近的人。如果一个人亲近了不信因果或者虽信因果却不懂因果道理的人，自己也会染上邪见的过患。《因缘品》云："若将纯净吉祥草，系于腐烂之鱼上，彼草亦会变腐烂，依止恶友亦复然。"有些人本来很好，人格、见解、行为都很不错，但由于恶知识和恶友的影响，相续中产生了各种邪见，行为也变得非常不如法，最终误入歧途，这是非常可惜的。现在很多人正在闻思正法，在这个过程中，一定要注意接触的人，不要被某些恶人偷走了自己的正见。很多人都害怕钱财被偷走，但我觉得有漏的财产被偷走不可惜，最重要的是相续中的正见不要被偷走，如果正见被偷走就太可惜了。大家一定要小心。

如果一个人依止了诚信业果、喜善警恶、了知因果道理之人，则自己也会变成具有正见者。《因缘品》云："若人将紫梗树叶，置于汉香香囊中，树叶亦发出香气，依止善友亦复然。"紫梗树叶本来没有香气，如果把它放在汉香囊

中，时间久了它也会散发出香气，依止善知识也是如此，本来一个人的闻思修行很一般，如果他依止闻思修行很优秀的人，自己也会逐渐变成一个很好的人。

作为一个修行人，交往什么样的人的确非常重要。如果我们远离恶人，自然而然就会远离各种不良的思想和行为。《大方等大集经》云："若能远离恶知识，亦能远离诸邪见。"如果我们亲近恶人，自然而然也会变成坏人。孔子说："与不善人居，如入鲍鱼之肆，久而不闻其臭，亦与之化矣。"也许刚开始自己还有正知正念——他的思想行为不好，我不能像他那样，但时间一长，就和坏人同流合污了。相反，"与善人居，如入芝兰之室，久而不闻其香，即与之化矣。"如果我们亲近好人，自己不知不觉也会变成好人。学院有些人以前不爱闻思修行，自从和爱闻思修行的人交往后，也变得爱闻思修行了，不管背考、讲考、笔考都踊跃参加。

总而言之，一个人是正是邪，与他接触的人有密切的关系。不仅佛教徒这样认为，世间的智者也是这样认为的。晋代的傅玄曾说："近朱者赤，近墨者黑。声和则响清，形正则影直。"初学佛者的正见没有稳固，千万不要跟坏人交往，否则自己也会变成坏人，此时特别需要好

道友的提携和帮助，这样自己的善根才会不断增长。我看到外面的很多佛友在行持善法方面互相提携帮助，这样非常好。

在邪见之中，特别要注意下面几种情况。

有些愚痴恶劣的弟子尽管依止了一位贤善殊胜的上师，却对上师无有恭敬诚信之心，也未能正确理解教言，只是表面上装模作样，仅仅修了少许法便自吹自擂，实际上却在散漫懈怠中虚度人生，结果任何功德也未获得。这些人居然说："某位恶上师欺骗了我，正法也不深奥。"最终以邪见死去而堕入恶趣。

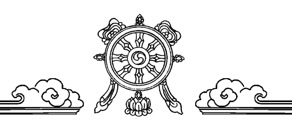
现在这样的人为数不少，本来他依止的上师非常好，可是由于他的心不正，反而把自己的过失都推到上师身上，说什么："上师没有加持"、"上师没有智慧"、"我依止这位上师是个错误，白白浪费了很多时间，现在我离开他是一种解放"……甚至当着上师的面说很多难听的话，这种邪见深重者的前途只有堕入三恶道。

有些人认为：我舍弃原来的上师，依止一位更有德行的上师，这样做应该是很好的。实际上，这种愚痴的想法不可能成功。以前我曾引用大量教证说明过这个道理，如果一个人以邪见而舍弃了原来的上师，纵然他依止再殊胜的上师也没有用，以后必定会堕入恶趣。

还有些人说："这个上师传的法不殊胜，我要到一个专门学戒律的道场参学。"其实，如果一个人的见解毁坏了[46]，持戒也没有用。《中观四百论》云："宁毁犯尸罗，不损坏正见，尸罗生善趣，正见得涅槃。"《历代法宝记》中也有类似的说法："宁毁尸罗，不毁正见，尸罗生天，增诸结缚（即烦恼），正见得涅槃。"因此，持戒可以转生善趣，正见可以获得解脱。如果一个人戒律毁坏了，只要有正见就还有忏悔的机会；如果他的正见毁坏了，即便他在无数劫受持清净戒律，可是不要说获得解脱，连善趣的名字都听不到。

实际上，如果是邪见深重的人，再殊胜的上师也没法度化他，甚至佛陀来到他面前也无能为力。佛经中有这样一个故事：以前给孤独长者经常供养三宝，长者家的老仆女为人悭吝，对长者供养三宝很不高兴。一次，佛陀为了度化这个老仆女，来到老仆女面前。老仆女不想见佛，就以扇遮面，可是扇子却如同镜子一样透明。老仆女又用手覆面，十个指头又全化为佛。她闭眼不看，但心眼打开，见到虚空中遍满化佛。老仆女仍未生起信心，跑回家对须达

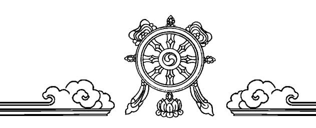
[46] 此处的见解包括对上师的信心。

长者说：“我今天遇上大恶对，见到瞿昙显现幻化，其身形如金山，双目逾青莲，放胜大光明。”说完便钻入木笼之中，以百张皮革覆盖木笼，并用白布缠裹头部，躲卧在黑暗处不出来。佛陀知道老仆女与自己无缘，与罗睺罗有大因缘，便派罗睺罗去度化她。罗睺罗幻化为转轮王的形相，很快就度化了老仆女，令她受三皈五戒，后来她在佛前出家证得阿罗汉果。从这个公案可见，如果一个人持有邪见，连佛陀那样的善知识都无法度化。

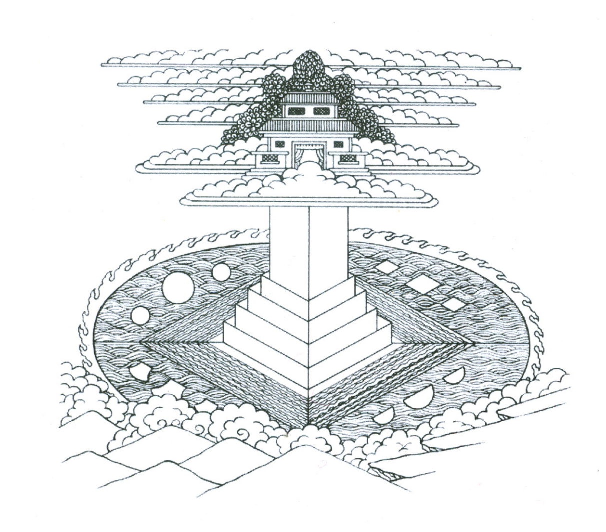
除了对善知识生邪见以外，还有一种需要注意的生邪见的情况：有些在家人为了今生的幸福安乐，尽力作消灾延寿、顶礼转绕、净除罪障等佛事，然而，由于往昔的业力感召而屡遭病痛、失败等厄运，于是他们说：“别人造恶业却享受快乐，我们行善却落到了这种地步，看来三宝没有加持。”还有些人虽然精进行持善法、积累福德，可是却感受各种痛苦和违缘，他们便说：“我没有行持善法时没什么痛苦，现在行持善法反而感受种种痛苦，看来因果不真实。”诸如此类也是非常严重的邪见。

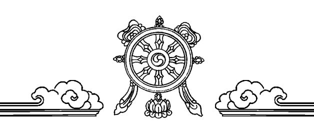
实际上，广行善法之人今生遭受痛苦，这并不是三宝没有加持、因果不真实。恰恰是由于因果真实不虚，以行持善法之力使得往昔的

恶业在现世提前成熟，感受完此果报后便可尽除此恶业，如今造的善法在后世必将成熟果报，绝不会虚耗；也正是因为三宝有加持力，才使往昔的恶业迅速现前，通过感受暂时的痛苦而清净宿世的恶业。这就是所谓的“大福者临趋善趣，痛苦犹如燃烈火。”

以上我们宣讲了各种生邪见的情况，学习这些道理之后，希望每个人以此为鉴，努力断除自相续中的一切邪见！

第六十四课

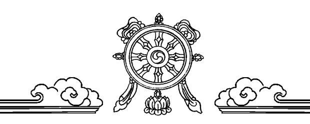
昨天我们讲到，有些人虽然广行善法，今生却遭受各种痛苦和厄运，其实这是好事，这是以善法的力量使往昔的恶业提前成熟，而现在所做的善法以后必定会成熟并为自己带来幸福和安乐，这就是所谓的“大福者临趋善趣，痛苦犹如燃烈火。”因此，有些人在行持善法时出现各种违缘，如身体不好、心情不好、受到他人讥毁，此时不要产生怯懦之心，这些违缘是即将获得成就的征象。古来的很多大德在圆寂时，显现上也感受了很大的痛苦。有些人也不应该对此产生邪见：既然他们一辈子修法，为什么死时那么痛苦？如果有这样的邪见，就会障碍自己趋入解脱道。

邪见的种类非常多，除了不承认因果之外，经论中还提到了很多类型的邪见。

在《十地经论》中讲到了九种邪见：

一、蔽意邪见，是指被无明愚痴蒙蔽自己的意识而产生的邪见。现在有些人本来特别愚痴，加之受到父母和老师的误导，所以不承认三世因果、六道轮回，这就属于蔽意邪见。

二、骄慢邪见，就是经常处于骄慢的状态。

有些人对佛法一窍不通，还认为自己很了不起，这就是骄慢邪见。

三、爱念邪见，是指心堕在欲念渴爱之网中。有些人贪心特别重，深陷欲河情网无力自拔，缘着贪爱的对境邪念纷飞，这就是爱念邪见。

四、谄曲心邪见，是指人的心谄诳歪曲。

五、嫉妒行邪见，有些人嫉妒心特别强，经常以嫉妒心造作各种恶业，这就是嫉妒行邪见。

六、集业邪见，相续中集聚很多贪嗔痴的烦恼而造作诸恶业。

七、吹心炽燃邪见，是指因烦恼猛风所吹而燃起邪见的大火，有些人因为猛厉的烦恼现前，经常产生各种强烈的邪见。

八、起业邪见，有些人因为前世的业力现前，实在无法克制自己，经常不由自主地产生邪见，由此导致凡有所作业皆与颠倒法相应。

九、心意识种子邪见，这是指行持善法时随顺有漏心，有漏的善根存留在阿赖耶上，以后逐渐成熟有漏的果报。

《大智度论》里讲了三种邪见：一、破罪福果报但不破罪福，破因缘果报但不破因缘，破后世但不破今世。二、破罪福果报亦破罪福，

破因缘果报亦破因缘，破后世亦破今世。不破除此之外的一切法。三、破一切法皆令无所有，即对一切万法都不承认。

另外，《佛说邪见经》中对邪见也有特殊的分析。

大家应该多看分析邪见的经论，要搞清楚什么是邪见，这样自己生邪见时能立即觉察，别人生邪见时也会知道。否则，如果不懂这些道理，你自己生了邪见不会觉察，而且有些人的见解本来是邪见，可是你还认为他的见解是正确的，跟在他后面乱跑，最终自相续也被邪见染污。

以上讲到，有些人虽然精进行持善法，即生中却遭受各种痛苦和违缘，这是消除恶业的好现象。与此相反，有些人虽然积累了滔天大罪，今生却过得越来越幸福快乐，不必感受任何违缘和痛苦，但这种暂时的快乐并不妙，这是往昔的点滴善果在现世成熟，之后便会彻底耗尽，如今所造的恶业虽然暂时没有成熟，但必将于后世成熟，那时就永远没有解脱的机会了。这就是所谓的"重罪者临堕地狱，福德犹如降大雨"。

就像播下种子后不可能马上收获庄稼一样，造了善恶业后也不可能立即现前苦乐果报，

但无论如何，因果是不会空耗的，以后必定会成熟相应的果报。大家一定要明白这个道理，否则很可能在遇到违缘时对因果产生邪见。

关于造业之后必定感果之理，龙树菩萨曾经开示道："有者所造诸罪业，纵未即时如刀砍，然死降临头上时，罪业之果必现前。"有些人造了罪业后，虽然不像身体被刀砍后立即流血那样迅速感受果报，但在死亡降临（或罪业成熟）时，果报必定会毫厘不爽地现前。《无量寿经》中也说："善恶报应，祸福相承，身自当之，无谁代者。"因此，有些人造了罪业后，并没有立即显现恶果，反而在一段时间内过得很快乐，这些愚人甚至会觉得越造罪业越幸福，这样的想法完全是不懂因果的邪见，最终他们必将亲身感受造罪的果报，任何人都不能代替他们。

很多人因为不懂因果或者对因果有颠倒的认识，在邪见的推动下造了很多恶业。《杂譬喻经》中记载，以前一个屠夫向阿阇世王祈求："如果节会之际有要宰杀的旁生，请大王让我来宰杀。"国王感到很稀奇，问道："屠宰的事，一般人都是不愿意做的，为什么你愿意做？"屠夫答道："往昔我是一个以屠羊为生的穷人，以屠羊的果报死后转生于四天王天，天寿尽后转生到人间又屠羊，人间命终之后又转生于忉

利天……这样往来天上人间已经六次了。因为屠羊的福德，我依次在六欲天享受了无量的快乐，所以我现在还愿意当屠夫。”国王说：“你怎么知道这些因缘？”屠夫答道：“我有宿命通。”国王不信，觉得像屠夫这样下贱的人，怎么可能自识宿命呢？后来国王向佛询问此事，佛说：“他确实有宿命通。往昔他值遇过一位辟支佛，当时他对辟支佛产生了欢喜心，至心谛观，仰视其首，俯察其足。因为这个功德，他辗转生于六欲天，从天界下生人间后还了知宿命。但是这一生结束后，他就会堕入地狱感受屠羊之罪，从地狱出来还要转生到羊中偿报。由于他的宿命通有限，只见到往昔转生六欲天之事，不知道更早以前遇到辟支佛之事，便误以为屠羊是生天的因。”

现在很多人也是如此，因为目光短浅，看到别人造了恶业却过得很快乐，便认为因果不存在甚至对因果持有颠倒的见解。其实，有些造恶者之所以过得快乐，只是由于前世善业的果报尚未穷尽，而今生所造的恶业尚未成熟，但是，当以后恶业成熟时，他们必定会感受苦果。大家一定要通达这些道理，否则很可能产生颠倒的想法，做出颠倒的事情。

下面再看一则“重罪者临堕地狱，福德犹

如降大雨”的公案。

以前，札珠城市的国王名叫俄扎雅那，他的儿子具髻继承王位后，把两个恶臣纳入朝中，将两个法臣摈出朝外，之后以非法治理国家，致使整个国家转入邪道。

国王的力量确实非常大，能让整个国家处于颠倒的状态。以前毛泽东发动了文化大革命，在他的错误思想影响下，中国境内的很多寺院被摧毁，据某些统计显示，仅在藏地就有七千多所寺院被摧毁。所以有些国王造的业真的很可怕。

俄扎雅那在世尊面前出家，通过精进修行获得了阿罗汉果位。后来他返回札珠城市，准备制止儿子和恶臣以非法治国的恶行。由于奸臣们从中挑拨离间，致使具髻杀害了父亲。由于父亲是阿罗汉，所以他造了两种无间罪。当时嘎达雅那尊者也在当地，他预言说：“从现在开始算起到第七天，札珠城市将被土埋没，具髻国王及其眷属被土埋死后将堕入无间地狱。”随后，第一天狂风四起，将地上的尘石一扫而空，第二天降下花雨，第三天降下衣雨，第四天降下银雨，第五天降下金雨，第六天降下珍宝雨，到了第七天，漫天降下土雨。尽管国王等人企图逃跑，但因非人挡住了去路而未能跑

掉，结果所有的人被土压死，死后都堕入无间地狱。

如果只看前六天的情况，可能有些人会觉得：天上居然降下金银财宝，看来杀父亲、杀阿罗汉没有过失，反而有很大的福德。但看了第七天的情况，就会知道什么是真正的因果。

通过这个公案大家应该明白，有些人天天造恶业，可是不但没有感受痛苦，反而过得幸福快乐，而有些人精进行持善法，却出现各种违缘，这些暂时的现象不能说明因果不存在。实际上，行善之人今生感受痛苦，造恶之人今生享受安乐，这完全是有可能的，因此我们不应对因果产生邪见。

有时候乍一看，好像因果确实颠倒了：有些行善之人遇到各种痛苦，身体不好，心情也不好，还经常不明不白地受到冤枉，甚至有些精进修行者连吃的穿的都没有，与之相反，有些造恶之人却过得很快乐，财富、名声、地位等世间的圆满都自然现前。见到这些现象，有些人就说："好人没好报，千万不能当好人，从明天开始我要当坏人。"说这种话是不懂佛法的表现，这种人非常可怜，我们千万不要成为这样的人。

其实，不要说一般人在行善过程中会感受

暂时的痛苦，很多了不起的高僧大德临终时也要感受痛苦。翻开《百业经》：有些阿罗汉是饿死的，有些是病死的，有些是被野兽杀死的，各种情况都有。另外，龙树菩萨因为前世割草时杀虫的余业，被乐行王的太子用吉祥草砍断头颅而示现圆寂。静命论师是被马踢伤而示现圆寂的。另外，贝若扎纳大师因为前世当比丘时掐死过虱子，后来被擦瓦绒地方的国王关在遍满虱子的监狱里。这些情况在佛教的历史上非常多。

可能有些人又会对此生邪见：连高僧大德的遭遇都这么惨，看来因果真的不存在。现在很多人都是如此，因为不懂佛法，经常对高僧大德的示现生邪见。藏地有位著名的贡智仁波切，他在欧美、东南亚有很多弟子，当他以车祸示现圆寂后，一些见解稳固的弟子认为：不管上师怎么示现，我对上师的信心都不变！而有些红头发的人则生邪见：上师肯定不是成就者，因为他连方向盘都控制不住，如果连自己都不能救度，还怎么救度众生啊？以前法王如意宝和阿秋喇嘛在医院治病时，一个人说："怎么藏地的法王都住院了？既然他们是法王，为

什么还要住院？[47]”很多人都是由于不懂教理，以一些相似的理由产生邪见，这些人应该好好闻思教理。

除了因不懂教理而生邪见之外，还有以前世的恶业而于今生产生邪见的。下面我们看一则公案。

以前边地的给热国王有两个儿子，一个叫战哦，一个叫炯哇，他们一个是常见者，一个是断见者。后来给热国王委托胜光王抚养他们，最终他俩舍弃了邪见，在佛陀面前出家并获得了阿罗汉果位。为什么他们能获得阿罗汉果位呢？因为他们曾是迦叶佛教法中精通三藏的两位出家人，以此因缘，他们于释迦牟尼佛的教法中获得了阿罗汉果位。为什么他们会转生为边地的邪见者呢？这是因为在迦叶佛时，他们前往某边地，本来没有教言却胆大包天、擅自修行（有些人也是这样，随便买本书看看，就觉得自己什么都懂了，然后就开始盲修瞎练），本来没有证悟，却自认为已经证悟了，从而生起增上慢。在临终时，因为没有获得任何功德而心生邪见，口口声声说：“迦叶佛的教法不真实，因果不存在，我们俩没能解脱，同样，其他人也不会解

[47] 这种观点其实不值一提：如果生病住院就不是成就者，那释迦牟尼佛也示现过生病，这又如何解释呢？

脱。”说完便死去了。以此邪见恶业，他们于多生累世堕入恶趣，并且于很多世转生于边地，在此之前连三宝的名字都没有听过。

在这个公案里，两个王子由于造了杂业而感受相应的果报——因为往昔出家而获得阿罗汉果位，因为生邪见而转生为邪见者，可见因果非常微妙，一点都不会错乱。

从这个公案还可以看出，临终生邪见的过患非常大。唐代的道绰法师在《安乐集》中说：“若人临终时生一念邪见，增上恶心，即能倾三界之福，即入恶道也。”所以，在临终之际千万不要对上师、三宝和道友产生邪见，那时应该以清净心忆念中阴窍诀或者诸佛菩萨的名号，否则，虽然你一辈子行持善法，但临终的一个邪念也会把以前的善根全部摧毁。

邪见的力量确实很大，能焚毁相续中的信心、福德、智慧等一切善根，如《正法念处经》云：“恶见烧福尽。”生邪见非常可怕，有些人生邪见后完全成了另一个人，谁都没办法挽救他。有的人明明在某上师处听过法，可是自己的心好像被魔鬼蒙蔽了一样，不由自主地对上师产生毫无理由的邪见，而且他还认为自己是正确的，其他人怎么劝也听不进去。以前我听说一个人对上师生了邪见，他把在上师面前求

法、做事的亲人软禁起来，不让他们接触上师，而且以各种方式诱惑他们，说上师如何如何不好。很多人都知道他着魔了，但他还说别人着魔了。

我们感受一些身心的痛苦不可怕，最可怕的就是生邪见。如果一个人的相续被邪见蒙蔽，他就不可能见到上师三宝的功德，也不可能感受到上师三宝的加持。而且这种人无论怎样努力，也不可能获得圣道，如《大乘菩萨藏正法经》中说："邪见人积集邪见之因，能得圣道，无有是处。"因此，为了避免染上邪见的过患，大家一定要经常祈祷莲花生大士。

现在有些人头脑很简单，稍微遇到一些因缘就产生邪见，然后就开始大肆毁谤："我的上师不好"、"我的道友不好"……一听他的语言就知道他着魔了。这些人非常奇怪，如果要他传播正法，连一个人的心也无法打动，可是他传播起邪见来却很有煽动力："我看到了什么"、"我听到了什么"……希望各位道友好好祈祷三宝，千万不要变成这样的人。

大家要认真思维邪见的过患，如果能做到纵遇命难也不生邪见，那么生生世世都不会堕入恶趣，而且会成为正见者。当然，前面也说过，有的邪见是以暂时的因缘产生的，这些通

过闻思教理、祈祷三宝可以对治；有的邪见是由于前世的恶业产生的，这种就比较难对治。但不管怎样，道友们要尽最大的力量灭除邪见。

特别要提醒各位在家男女，因果是毫厘不爽的，即便行为上不能完全断恶行善，但对微乎其微的小事也不能说："仅此无关利害"、"做一点善事有什么功德"、"造一点恶业没什么过患"。如果能认定因果的确存在，并诚信乃至微细以上的因果，这就是所谓的世间正见。这种世间正见非常重要，以前法王经常强调这个问题。现在很多人不重视培养世间正见，只是一味希求中观、大圆满等深法，我对此并不赞叹。经过多年的学习佛法，我深深地体会到：如果连基本的世间正见都没有，那听再多的法都没有用，修再深的法也没有用，即便能相似安住在明空双运的境界中，可是业障现前时就安住不下去了，甚至还会对明空双运产生邪见而堕入恶趣。

因此，修行人应该从细微处入手培养因果正见。不要认为一滴水无有用处，如果逐渐积累则终将充满大的水器；也不要认为小小的火星没有危害，如果对此不加警惕，则可能焚烧大山。通过这些真实不虚的比喻，大家应该懂得因果无欺之理。可惜的是，现在很多人不懂

这些道理：在善法方面，他们不重视一点一滴的善法，认为转一圈经轮、做一次放生、念一句心咒、诵一部佛经没有什么功德；在恶业方面，他们也不警惕一点一滴的恶业，在日常生活中随随便便造下很多恶业。这种人的前途是很成问题的。

佛经中对这些道理讲得非常清楚。《法句经》中说："莫轻小恶，以为无殃。水滴虽微，渐盈大器。凡罪充满，从小积成。莫轻小善，以为无福。水滴虽微，渐盈大器。凡福充满，从纤纤积。"《般若摄颂》中也说："水滴满瓶始末间，涓涓必渐盈彼器，初心亦胜菩提因，渐圆白法终成佛。"另外，在《佛说决罪福经》、《大方等大集经》中也有类似的教言。因此，大家不要轻视微小的善恶业，应该从点点滴滴处取舍因果，恶业一点一滴都不造，善业一点一滴都要积。

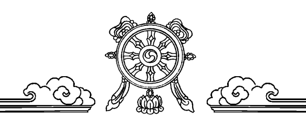
《因缘品》中说："虽造微小罪，来世受痛苦。"即便造了很小的罪业，比如杀死一只蚊子、偷一点东西、诽谤一个人、说一句妄语，在世间人看来，这不算什么大事，但这也会导致来世感受无量的痛苦。在这个世界上，有我们肉眼可见的人和旁生在遭受痛苦，还有肉眼见不到的饿鬼、地狱众生在遭受痛苦，这些众生的

痛苦也许就是前世的一件微小罪业而导致的。

《因缘品》中又说："虽积微小福，来世得安乐。"虽然造了微小的善根，比如念一句观音心咒、放一个生命、供一盏灯、点一支香，这些事看起来很不起眼，但却能带来后世的无量安乐。所以，现在积福，以后就能享用。这就像读书时记住一个教证，以后一辈子都能用得上。我认识一个领导，他以前学过一个教证，后来每次开会时都要引用，因为他是在不同的场合用，所以乍一听感觉他还是很有才学的。（众笑）

对于世间正见，龙树菩萨曾说："世间之正见，谁人若具足，彼于千劫中，不会堕恶趣。"这个教证非常重要，大家要牢记在心，而且不单单要会背这个教证，还应该从内心深处诚信其意义。如果一个人没有世间正见，他剃头出家没有用，闻思经论没有用，甚至修大圆满也没有用。

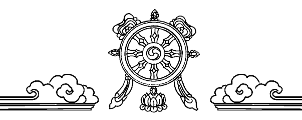
我们学院期末考试时，很多人因明和中观讲得非常精彩，引用大量的教证："龙树菩萨如何说"、"陈那论师如何说"、"法称论师如何说"。能够背这些教证固然很好，但也要会背因果方面的教证。我刚来佛学院时，主要就是背《入行论》、《大圆满前行》中的教证，因为当时背

了很多这方面的教证，对自己以后的修行起到了很大作用。

现在有些知识分子智慧还不错，在讲到一些甚深的难题时，如分析宗喀巴大师和麦彭仁波切的观点有何异同、中观自续派和中观应成派之间的辩论、唯识宗和中观宗的关系，可以滔滔不绝地讲三四个小时，别人听起来感觉非常精彩，可是一讲起因果就完全不同了，虽然他们也能讲出一些话，但是根本打动不了别人的心。这就是因为平时对因果法不重视，从来没有深入思维过这方面的道理，所以讲出来的话没有感染力。因此，大家除了要学一些深的理论，也要学习因果法，而且要把因果法与自己的实际修行相结合。我们应该首先成为一个修行人，在此基础上再去闻思浩如烟海的经论，这才是比较合理的。

如果一个人今生无有邪见、诚信因果，细致取舍善恶、如理行持，则生生世世会受益不尽：此人连微小的恶业也谨慎不造，微小的善法也欢喜行持；对戒律极为重视，哪怕一分居士戒或一天的八关斋戒也认真守持；恒时欢喜出家；具有视上师为真佛的清净心，恒时恭敬、欢喜善知识；懂得仅闻一句佛法也有巨大意义，因此喜欢闻法；诸天龙鬼神也欢喜赞叹此人；

经常生于正法兴盛、善友云聚的环境；暂时转生于天界获得圆满的增上生；究竟往生清净刹土获得决定胜；等等；有诸如此类的无量利益。

佛学院有些人就是如此，可能是前世的良好串习所致，他们的相续中有稳固的正见，对上师有清净的信心，把一切都看作上师的游舞，非常喜欢听闻正法，不需要法师、管家督促，每天很自觉地去听课，甚至连一堂小辅导都不落下。当然，也有少数人恰恰相反，总是想办法躲避闻法，甚至为了躲避考试，每次考试都要往汉地跑。

因此，培养正见实在太重要了。如果一个人有正见，不管闻思佛法、受持戒律、行持善法还是弘扬佛法，什么事情都能做好，如果没有正见，不要说不能做到这些，甚至凡与之结缘者也会堕落恶趣。

其实，修行就是抓住两个要点：一是清净的正见，二是随顺正见的正行，只要具足了这两点，就能顺利获得解脱。以依止上师而言，就很需要清净的见解，否则是无法领悟上师的密意和游舞的。印度的那洛巴尊者就有这方面的教训。一次，那洛巴去寻找上师帝洛巴。当他走到一处狭窄小路时，见到一位无手无脚的麻风女子挡住了去路，那洛巴说："别挡在路上！

赶快让开！”麻风女说：“我没办法动。要是你不急，就请绕过去；要是你急，就从我身上跳过去。”那洛巴掩着鼻子，厌恶地从她身上跳过去了。这时，出现了奇异的一幕：麻风女升入空中，四周放出虹光，唱了一首金刚歌：“谛听！在究竟真理中，一切净与不净都是平等的。如果你不明白一切都是上师的化现，又怎么能找到上师呢？”唱完她就消失了。那洛巴懊悔得晕倒在地上。醒来时他想：我没认出这就是上师，从现在开始，我要把见到的任何人当作上师。他这样发愿后又踏上了旅程。在接下来的路上，那洛巴又遇到一只身体腐烂、浑身发出恶臭的母狗，他屏气跨过母狗。结果母狗又升入空中，身体放出虹光，说道：“一切众生都是自己的父母，如果你没有培养大悲心，又怎么可能找到上师呢？”言迄母狗就消失了。那洛巴知道这是上师的化现，再度昏倒在地。

可见，如果有清净的见解，遇到任何众生都能成为修行的助缘，如果没有清净的见解，即便是普贤王如来化现的善知识，在你眼里也只是低劣的众生。以前，外道饮光能圆由于心不清净，在他的眼里，相好庄严的世尊也成了具有十八种丑相的人。可见，人的内心清净与否是最关键的。如果自己的心清净，眼前就是

灿烂美丽的景象，如果自己的心污浊，眼前就会呈现另一幅景象。当我们心情不好时，见到好人都觉得是坏人，而心情愉悦时，见到的每个人都觉得是好人。从根本上讲，外在的显现完全取决于内心，因此大家一定要努力调伏自己的心。

总而言之，如果有了正确的见解，就可以获得一切暂时和究竟的安乐。如经云：“业及业异熟，诚信此二者，受持正见者，彼士转善趣。”世间的一切都是业的幻化，如果对业及业的成熟之理（即善恶业会感召相应的苦乐果报）诚信不疑，那么这种受持正见者暂时将转生善趣，生生世世不离善知识和正见，究竟将往生极乐世界等清净刹土。

末法时代，众生的见解十分低劣，这就是所谓五浊恶世[48]中的见浊。在往昔初劫的时候，人们的素质普遍很高，烦恼非常微薄，都能诚信因果。可是在如今的浊世，人们的素质普遍很差，贪嗔痴样样具足，信心、悲心、智慧则很难生起，即使偶尔生起也非常微弱。有时候看起来，现在这个时代实在是太污浊了。幸运的是，依靠上师三宝的加持，现在我们有这么

[48] 五浊：劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊。

好的学佛机会，此时一定要尽最大的努力远离邪见、树立正见，否则，以邪见还会在轮回中感受无量的痛苦。

以上讲完了十不善业中的意不善业，了知这些道理之后，对于自己往昔生起、让别人生起以及随喜他人生起贪心、害心、邪见的恶业，应该在阿弥陀佛及其眷属面前痛自发露忏悔，并发誓以后再也不造这些恶业。

十不善业的道理对于想往生净土的人非常重要。令人欣慰的是，现在不仅净土班的学员在学习这些道理，有些加行班和闻思班的学员也在学习。我觉得这非常有必要。我们不能好高骛远，如果口中说得很高，每天大谈禅宗和密宗的境界，实际上连基本的因果正见都没有，天天生烦恼、造恶业，这种人是很可笑的，不要说获得解脱，他们死后肯定会堕入恶趣。如果有了取舍因果的基础，再进入更高的修行境界，这才是比较稳妥的，别人看起来也不会觉得很可笑。在这个世界上，每个人都想远离痛苦、拥有快乐，既然如此，我们就应该好好考虑了：自己的见解如何？行为如何？这样的见解和行为会导致什么后果？这样反复考虑后，有头脑的人就会明白以后应该怎样做了。

第六十五课

现在我们正在讲忏悔支，前面已经讲完了忏悔一般身语意之恶业，今天开始讲忏悔严重身语意之恶业。

辛二（忏悔严重身语意之恶业）分五：一、忏悔五无间罪；二、忏悔近无间罪；三、忏悔舍法罪；四、忏悔诽谤菩萨罪；五、忏悔恶见罪。

壬一、忏悔五无间罪：

杀师父母阿罗汉，恶心损害佛身体，
发露忏悔无间罪。

对于杀害上师阿阇黎、杀父、杀母、杀阿罗汉、以恶心损害佛身这五种无间罪，在阿弥陀佛及其眷属面前发露忏悔。

何谓“无间罪”？按大多数经论的说法，有些人造了特别严重的罪业，死后不经过中阴而直接堕入地狱，这样的罪业就称为无间罪。在《大乘义章》中，对“无间”有四个方面的解释：一、趣果无间。舍此身已，次身即受。二、受苦无间。造五逆罪者，一劫之中于阿鼻地狱受苦，日日夜夜无有间断。三、寿命无间。造五逆罪后，于地狱中，一劫之中寿命无有间

断。四、身形无间。阿鼻地狱纵广八万四千由旬，一人入中身亦遍满，一切人入身亦遍满，不相障碍。

按照共通的说法，五无间罪是指杀父、杀母、杀阿罗汉、恶心出佛身血以及破和合僧，不包括杀害上师、阿阇黎，但是此处按照《祖法金藏论》中的说法，所谓五无间罪是杀父、杀母、杀阿罗汉、杀害上师阿阇黎等具有法眼的诸智者、恶心出佛身血，造了这些罪后，死后不经中阴而直堕地狱。也就是说，按照这部论典的观点，对于杀害父母亲，杀害给自己传授声闻乘法、菩萨乘法、密乘法的上师阿阇黎，杀害声闻、缘觉阿罗汉，以及以恶心损害佛陀的色身，不管是自己造、唆使他人造还是随喜他人造这五种罪业，死后都将不经他世而立即堕入无间地狱。

在现实生活中，我们不一定亲自去杀父、杀母、杀阿阇黎，也不一定叫他人做，但是有时候会随喜他人造这些恶业。比如自己和某人关系不好，当他造了这些恶业后，自己也许会产生随喜心：太好了，他造了这么严重的罪业，一定会遭受报应的。这样的随喜心非常可怕，大家千万不要产生此种心态。

五无间罪的过患极为严重，因此我们应该

在阿弥陀佛及其眷属面前发露忏悔这五种无间罪。忏悔罪业的方式比较多，除了在阿弥陀佛面前忏悔之外，还可以安住在空性的境界中忏悔，依靠密宗的不共修法忏悔，念诵金刚萨埵心咒、百字明等咒语忏悔，念诵《普贤行愿品》等大乘经典忏悔。《普贤行愿品》中说："往昔由无智慧力，所造极恶五无间，诵此普贤大愿王，一念速疾皆消灭。"以前法王如意宝宣讲《普贤行愿品》的功德时引用过这个教证。对欲求往生极乐世界的人来说，五无间罪是最大的障碍，这些障碍可以通过念《普贤行愿品》来忏除。学院的道友每次听完法后都要念诵《普贤行愿品》。希望以菩提学会为主的各地佛友们平时也尽量念诵。虽然我们的肉眼看不到念《普贤行愿品》的功德，我们的分别念也无法思议这种功德，但是根据佛陀和祖师大德的无欺金刚语，这些功德是真实存在的，大家应该对此深信不疑。如果实在没有念《普贤行愿品》的能力和因缘（如有些人不识字），也应该通过念百字明等其他方式来忏悔。

佛陀曾经说，无论何人，只要诚心忏悔，相续中的罪业一定会清净。所以，那些想清净罪业的人应该精进忏悔，如果自己的对治力比较强，则即便一次忏悔也可清净数万劫的罪业。

《金光经》里说："何人千劫中，若造严重罪，一次极力忏，诸罪得清净。"这个教证说得非常清楚，何人在千劫中造下弥天大罪，如果能以猛厉的心态发露忏悔，则一次忏悔也可以清净这些深重的罪业。

在座的各位道友虽然即生中不一定造过五无间罪，但不敢说多生累劫以来没造过这些罪业，而且在即生中也可能对上师、父母、佛像不恭敬，或者曾经毁谤过圣者、僧众，为了清净这些罪业，一定要以强烈的追悔心进行忏悔。今后，当我们遇到上师、佛像等殊胜的对境时，应该生起强烈的惭愧心，认识到自己以前做的事太可怕、太可耻了，之后以强烈的悔心念诵忏悔文，这样就能清净罪业。

就我个人而言，有时候确实觉得自己罪业特别深重，每天不管再怎么忙，只要一有时间就不停地念《三十五佛忏悔文》[49]。我是这样想的，在自己的相续中，肯定有能想得起来的以及想不起来的许多罪业，这些罪业肯定会遮障自己的光明心性，所以忏悔对自己非常有必要。古代的大德也说，本来罪业没有功德，然而通过忏悔能够清净就是它的功德，因此大家一定

[49] 三十五佛在因地曾发下清净众生罪业的殊胜大愿，因此很多严重的罪业可通过念诵其名号得以清净。《三十五佛忏悔文》见《喇荣课诵集》。

要励力忏悔。

下面我们对各种无间罪稍作解释。

破和合僧：破坏僧众和合会中断法轮，这样会损害佛法。

出佛身血：佛陀是三界的皈依处，损伤佛身就损害了法身的所依——殊胜色身之中的化身，这样会损害佛陀。如今释迦牟尼佛已经示现圆寂，我们不可能直接损害佛身，但如果对佛像不恭敬或者诋毁也会造下严重的罪业。

杀阿罗汉：阿罗汉是断尽三界烦恼的殊胜僧众[50]，如果杀害阿罗汉就是损害僧众。

由于会对三宝造成损害，因此上述三种罪业都属于无间罪。

佛陀在世时，提婆达多曾造下上述的无间罪。像提婆达多一样，我们这些人从无始以来也可能造过此类无间罪，所以也需要发露忏悔。如今我们得到了暇满人身，有了忏悔恶业的机会，此时应该精进忏悔，如果现在不抓紧忏悔，任罪业滞留在相续中，将来有没有机会忏悔是很难说的。现在大城市里的很多人说没时间修法，其实他们并不是没时间，而是因为太散乱

[50] 按照《宝性论》的观点，一地以上的圣者菩萨是真实的僧宝。

了。为什么这些人把时间浪费在无有实义的世间琐事上而不能用于修行呢？我认为这是因为他们对今生看得太重，而对来世太不重视。大家应该清楚，在今天和明天之中，如果一个人对明天特别看重，他肯定会放下今天的事情，会为明天的事作准备；同样，在今生和来世之中，如果一个人对来世特别重视，那不管他再怎么忙，都能抽出一部分时间用在修行上。因此，希望那些特别散乱的人要有所反省。现在很多人自称是佛教徒，可是我看他们的行为，好像连来世都不承认。为什么这么说呢？如果他们真的承认来世，不可能每天在放逸和散乱中混日子，最起码也会考虑：自己来世会转生到什么地方？现在要不要对修法发起精进？

杀害上师：

对一个人来说，为自己传授别解脱戒、菩萨戒、密乘戒的堪布、阿阇黎等上师的恩德胜过佛陀，不用说是杀害上师，就是侮辱上师或者一刹那间对上师生起邪见、恶心也将堕入地狱。

为什么上师的恩德胜过佛陀呢？因为佛陀虽然在世间宣说了八万四千法门，可是我们生在末法时代，没有亲见如来尊颜的缘分，现在

依靠善知识的慈悲摄受，我们才有了听闻佛法的机会，因此从这个角度来说，上师对我们的恩德已经超过了佛陀。《窍诀宝藏海》中记载，在释迦牟尼佛时代有一位菩萨尊者，他在五比丘中一位叫大德的比丘面前得过法，有一次他见到大德比丘和佛陀在一起，他首先顶礼了大德比丘，然后才顶礼释迦牟尼佛。表面上看，他的行为似乎不合理，可是佛陀却赞叹他：你做得对，你应该先顶礼得法的上师，然后再顶礼我。

因此，不管是给自己传授一般法的上师还是传授高深大法的上师，只要这些法对自己的相续有利，我们就要恭敬他们。如果我们对上师有恭敬心，那么依靠上师、诸佛菩萨的加持和无欺的法性缘起力，自然而然会得到共同和不共同的成就，否则，我们不可能得到任何佛法的利益。帝洛巴尊者说过：如果一个人对上师没有至诚的恭敬心，他的相续中绝不可能产生任何世间和出世间的功德。在现实中，我们看到有些人对所有有法恩的上师都不屑一顾，这样的人很难得到传承上师的加持。

如果一个人不恭敬上师，甚至仅仅生起“我已胜过上师”的分别念，罪过也相当严重。现在有些人有这样的想法：虽然在修行的境界上

自己不如上师，但是在某些世间法方面，自己已经超过了上师。他们认为自己的口才比上师好，或者自己的相貌比上师庄严，或者自己的福报比上师大。其实，产生此类的分别念是不应理的，以后会招致不良的后果。还有些人认为，上师和弟子的地位应该是平等的。从世间的角度看，这种想法似乎有一定的道理，但从佛教的角度来看，这完全是不合理的。下面我们看一些对上师不恭敬而招致现报的公案。

以前，涅嘉那革玛绕仅仅认为自己的智慧较上师略胜一筹，即生便遭到七次危及生命的违缘。

大成就者黑行曾与一个弟子一同渡海，那位弟子心想：从出世间的功德而言，上师确实很殊胜，但是从资具方面来说，我要富有一些（可能上师的船票是他提供的）。他刚刚产生这样的分别念，航船便立即沉入海中。在万分恐怖中，他立即祈祷上师。上师解除了他的违缘，并且告诉他："因为你生起了傲慢心，所以得到这样的报应。实际上，我是没有致力于寻求受用，如果我也将精力放在这上面，肯定会超过你的。"

我遇到的有些人和这个弟子有类似的想法，一个道友曾经说："我的法师很穷，没钱看

病，这次我要带他到一个地方好好看病，否则这样拖下去很可怜。"虽然他没有直接说自己已经胜过法师，但从他的语言可以推知他心里有一些不好的想法。

以前印度有一位会飞的瑜伽士，他的上师没有获得神通。一次，这位瑜伽士想：我已经超过上师了，应该在上师面前示现神变。于是他从上师头顶上飞过，结果当下摔落在地上。从此以后，他再也飞不起来了。

现在汉地的很多居士也是如此，他们觉得自己非常了不起，平时的许多言行对上师都带有轻视、侮辱的意味，这样很不合理。这些人应该多学习佛法，如果能不断地学习，自己的言行就会逐渐如法，就能避免很多罪业。作为一个凡夫人，有时候内心难免会产生对上师不恭敬的恶分别念，一旦产生这样的分别念时要立即觉察，并以正念来压制邪念：噢，我产生了这样的分别念，不对不对，我的上师肯定是有福报的，只不过他不愿意搞这些，如果他搞财富，那肯定会远远超过我的，嗡班匝尔萨埵吽……大家需要这样时时刻刻对治自己的烦恼。

此外，以前有一位舍事者身份的上师，他有一个眷属和财富十分广大的弟子。一次，这

位弟子正在稠人广众中传法，他的上师以乞丐的形象来到现场并向他顶礼。他明明看见了上师，但因为有这么多人对自己恭敬，所以不方便在大庭广众中给上师还礼。众人散去之后，他才迎接上师并顶礼其足。上师问："刚才我顶礼时，你为什么不起身？"他紧张地妄言道："上师，实在对不起，我没有看见您。"话音刚落，他的双眼便落到了地上。在感受极度痛苦时，他向上师忏悔。上师作了加持后，他的眼睛才恢复正常。他之所以立即感受果报，就是因为上师是非常严厉的对境。

一般来讲，上师来的时候，弟子不能坐着，一定要站起来迎接。世间也有这样的传统，在学校，当老师来的时候，学生要站起来表示恭敬，在单位，当领导来的时候，员工要站起来表示尊重。但是在某些地方，当上师来的时候，弟子却坐着不动，这是很不如法的。表面上看来，人和人似乎应该是平等的，但从现实中的很多缘起来讲，人和人应该有地位高低的差别，所以弟子应该对上师恭敬。

有些人是这样的，如果名声、地位出众的上师来的时候，他会站起来迎接并恭敬顶礼；如果是一般的上师来，即便自己以前在他面前得过很多法，他也根本不站起来迎接，更不会

恭敬顶礼，甚至上师来时还装作不知道。其实，对上师不能以名声和地位的大小来区别对待，应该对凡是有法恩的人一律恭敬。有些道友觉得：我对大活佛、大法王恭敬是可以的，可是凭什么要我对班上的法师和辅导员恭敬？我和他们相比，不管在智慧、体力各方面都是一样的。这些人的想法是不懂佛法的表现。实际上，对法师的恭敬并不是对个人的恭敬，而是对佛法的恭敬，如果你对法师恭敬，佛法的加持就很容易融入自相续，这是一种无欺的缘起。

在恭敬上师方面，不必说要恭敬广泛授予密宗的灌顶、传承和教言的上师，甚至对仅仅从字面上讲解、赐予四句显宗法要、赐予浅显格言的上师都应该恭敬，也就是说，凡是对我们的相续带来利益的上师都值得恭敬，这样做有极大的功德。

相反，如果自己不恭敬上师，那么过患也是相当大的。续部中说："闻一偈颂者，若不当作师，百世转为狗，成为具痣者。"意思是，如果在某人那里听受过一个偈颂，如果不把他当作上师来恭敬，则以后会于一百世中转生为狗，以后即便得到人身，也会变成身体有恶痣者或者肢体残缺者。麦彭仁波切在《君规教言论》中也说："佛说如若不恭敬，仅赐一句法上师，

百世连续转为狗，复转生于劣种中。”意思是，佛在经典中说，如果不恭敬仅仅赐予自己一句佛法的上师，则将连续于一百世转生为狗，之后会转生于屠夫、妓女等下贱种姓。

依止上师、堪布、阿阇黎以后，无论他是好是坏，都不能违背其教言，续部中说：“依止上师后，无论其好否，岂能违教言，彼若失此印，堕金刚地狱。”因此，我们首先应该观察某人具不具足上师的法相，反复观察之后方可依止。依止的界限就是在他面前听法，在这以后就不能再观察了，那时无论上师是好是坏，都不能违背他的教言，否则会失毁师徒之间的“印章”，以后必将堕入地狱。现在很多人刚开始不观察，只要遇到一个出家人就大兴供养，然后在他面前听法，但过了一段时间就开始向上师算账，说上师贪心重、行为不如法、戒律不清净、财务方面有问题等。然后他又寻找另一位上师，并说：“我把从前的上师舍了，以后唯一依止您老人家。”这样的依止方式是不对的。

《事师五十颂》中说：“勿令阿阇黎，少分生烦恼，无智相违背，定入阿鼻狱[51]。”因此，依止一位上师之后，最好不要寻找他的过失，

[51] 此为宋代日称译师的译本。

也不要诽谤他，否则后果是非常可怕的。即便你看到他有过失，也应该尽量观清净心。藏地的措智让珠大师有一部观清净心的教言，教言中说：“我们应该观清净心，尤其要将有法恩的上师观为真正的佛菩萨，即使他们在自己面前显现不如法的行为，也不要谈论他的过失。”其实，就算自己的上师是再坏的人——戒律不清净、誓言不清净、干尽世间的坏事，你依然可以将他观想为有功德的人。你可以这样想：以前印度的一些成就者也示现各种禁行，上师也是这样，为了度化众生才这样示现的。

依止上师后，对上师的少许教言都不能违背，否则也是有果报的。据说惹琼巴之所以还俗，就是因为违背了米拉日巴尊者的一个教言[52]。另外，以前益西江措大师在离开上师时，他的上师对他说：“你不要磕离别头，以后我们还会见面。”他离开上师的住所后，回想起上师的恩德，内心产生了无法言表的恭敬心，就远远地朝上师的房子磕了几十个头才离开。没想到

[52] 一次，惹琼巴对米拉日巴尊者说自己想去卫地。尊者劝道：“你将来会到卫地摄受众生。但现在时间未到，你不要违背上师的教言。”惹琼巴不听劝告，继续向尊者陈述理由，坚持要去卫地。在数次请求之后，尊者不得已应允了。在临行时，米拉日巴尊者告诉惹琼巴：“将来你在卫地时，有一只母狗会扯你的腿，那时你不要忘记上师与修持。”后来，惹琼巴到了卫地，果然邂逅一个名叫甸布的贵族女子，修行产生了严重的障碍。

这小小的违背师言的行为，竟然造成了终身的遗憾，后来他再也没有见到上师。现在有些道友到上师那里去，有些人说回去时不要磕头，有些人说应该磕头，所以不知道该不该磕头。从刚才这个公案看，离开上师时最好不要磕头。

续部中又说：“纵然无功德，依师若舍弃，侮辱诸上师，诽谤三世佛，其罪说不尽。”即便一个人没有任何超胜的功德和境界，完全是一个凡夫人，在依止他之后也不能舍弃他，也不能诽谤他，如果诽谤他就相当于诽谤过去、现在、未来的一切诸佛，这个罪业是无法言说的。

有些人有这样的想法：我与某上师关系不好，不如我把他舍弃了，依止另一位上师。这样的想法是不可能成功的。我遇到过很多佛教徒，只要他和自己的上师有严重的矛盾，不管他的上师是好是坏，我都不愿意和这个人接触，也不愿意摄受他。这样的人确实是无法度化的，佛经和续部里讲得很清楚，如果和一位上师发生了严重的矛盾，就等于和一切上师发生矛盾，所以我肯定没办法度化这样的人。

现在很多人不懂如何依止上师，这些人应该好好学习《大圆满心性休息大车疏》、《如意宝藏论》、《事师五十颂》等论典，这些论典里讲到了依止上师的基本方法，很多人都需要了

解这些道理。如果不了解这些道理，虽然有些人是虔诚的佛教徒，可是以一些不如法的行为也会毁坏自己的很多善根。在座的有些人如果以前依止过其他上师，后来和他们发生了矛盾，现在一定要好好发露忏悔。关于忏悔的方法，在《三戒论》的讲义中说，如果上师还在世，应该在他们面前忏悔，如果上师不在世，可以在他们的照片面前忏悔。总之，很多显密的经论都宣说了违背师教的严重过患，因此大家要特别注意这个问题。一般来说，很多人不一定真的会杀害上师，可是他们的身语意却经常违背上师的教言，希望这些人今后尽量忏悔此类罪业，并对一切有法恩的上师恭敬依止。

在当今时代，我们经常能看到一些不如法的现象。有的人以前在某个班级的法师面前得过法，现在自己不在那个班里了，所以他就无所谓了——因为只有现在的法师才是我的上师，过去的法师不是我的上师了，所以我没必要尊重他。有些人以前在某位不太出名的法师面前得过法，后来他有能力摄受弟子时，连那位法师的名字都不愿意提起，因为他觉得提那位法师的名字会让自己没面子。其实，如果是一个知恩图报的人，完全没必要隐瞒自己的上师，在任何场合都可以公开说自己从某上师处

得过教言，在向别人开示佛法时，自己可以坦白地说：“我曾经在某法师那里听受过佛法，今天我就以他的教言来向大家开显佛法的深义……”

就我个人来说，凡是给自己传授一个教言以上的法师，甚至对自己作辅导的法师，我对他们都特别恭敬，也一直感念他们的恩德。希望道友们也恭敬自己的传法上师，感念传法上师的恩德。

杀害父母：

历史上有许多杀害父母的事例，如曾有一个施主的儿子杀了自己的母亲，往昔未生怨王也杀害了自己的父亲。现在也有很多人杀害自己的父母。

父母双亲在今生对自己恩重如山，自己的善妙身体也是以他们的因缘而形成的，因此父母是非常严厉的对境。对于出家人来说，父母等同于堪布、阿阇黎，如果未经父母允许则不可以出家，如果未经父母开许就出家，传戒的上师会犯一个轻罪。（当然，所有的人都要父母同意后才出家是不现实的，这样的话，有些人也许永远出不了家，尤其是你们汉族人，真正得到父母同意而出家的人非常少。）因此，若杀害父母则罪过无边。

我们看一则因杀害母亲而感受业果的公案。以前舍卫国有一个小驼背，由于前世的恶业，他自从出生以来就经常得不到饮食，后来他逐渐对释迦牟尼佛的教法产生了信心，便祈求父母同意自己出家。父母想到家里太穷，实在养不起他，便同意小驼背出家。出家以后，因为前世的业力，小驼背还是经常吃不饱。当僧众一起接受供斋时，经常是别的比丘已经用完斋饭了，他还得不到食物——有时是因为刚轮到他，斋饭就没有了，有时是因为施主供养到他突然有事出去，回来时就从下面的比丘开始供养。世尊为此专门制定了“上面的比丘未得食前，下面的比丘不能受食”的戒律。尽管如此，小驼背比丘还是经常吃不到饭，到城中化缘也经常是空钵而返。

有两天，他去打扫世尊的内殿，结果吃得很好，身体也健壮起来，他趁机勇猛精进修行，很快就获得了阿罗汉果位。于是他想天天去打扫殿堂，以便生活好一点。第一天，当他去打扫时，一位比丘已经把殿堂打扫干净了，他只好到城中化缘，可是却一无所得。第二天，他早早去打扫殿堂，谁知殿堂又被打扫干净了，结果当天又没吃到饭。第三天，阿难介绍了一位施主给他供斋，可是那位施主临时有事出门，

匆忙之中忘记告诉家人供斋之事，小驼背比丘到施主家化缘时谁也不理他，结果他只得空钵而归。第四天，阿难到城中化到两钵饭，自己吃了一钵，另一钵准备带给小驼背比丘，可是途中来了一群饿狗把钵里的饭抢完了。到了第五天，目犍连听说小驼背已经四天没吃饭了，就到城中化了两钵饭，自己吃了一钵，一钵准备带回来。可是途中又突然飞来一群乌鸦，把钵里的饭抢得精光。第六天，舍利子化到两钵饭，自己吃了一钵，带着另一钵饭回来，但一群非人却抢走了饭，结果小驼背比丘又没吃到饭。第七天，舍利子又化了两钵饭，自己吃了一钵，另一钵饭带给小驼背比丘，可他刚一伸手，大地突然裂开，钵盂一直坠到金刚大地。舍利子尊者以神变把钵盂从金刚大地拿回来，小驼背取了一口食物，刚送到嘴边却被风吹散了。舍利子说："看来他没有进食的缘分了，给他喝一些水吧。"尊者给他取来一钵水，但众多非人却向水中洒尘，结果水变成了灰汤。小驼背阿罗汉知道这是自己的业力，喝了一口灰汤后因饥饿而示现圆寂。

本来目犍连和舍利子是佛陀座下神通和智慧第一的大弟子，可是当小驼背比丘的业力现前时，他们也爱莫能助，可见因果实在太可怕

了。现在有些人罹患严重的疾病，无论怎么打针、吃药都无法康复，也许这就是他们前世对严厉的对境造了恶业，所以即生中以一些暂时的手段根本起不到作用。当年我学了《百业经》中的这个公案后，对因果不虚产生了强烈的信心，当时法王如意宝讲得非常精彩，而且这个公案本身也特别震撼人心，所以一想到小驼背的处境，我就深深地体会道：连阿罗汉都要感受这样可怕的果报，甚至目犍连、舍利子那样的圣者都没办法救助，业力真是太不可思议了！现在世间也有很多可怜的众生，其他人怎么帮他们也没有用，这就是前世的业力所致吧。今后如果大家遇到痛苦和困难，始终无法遣除时，也要想到：这就是自己前世的业力现前，我一定要好好忏悔。

小驼背比丘前世造了什么业，今生虽然获得阿罗汉果却要感受如此果报呢？原来，很久以前有母子二人相依为命。一次儿子外出时，母亲对许多比丘供养了斋食。儿子回来后得知此事，因为他是一个吝啬之徒，所以对这件事忍无可忍。他将母亲关在一间空屋里作为惩罚，七天之中置之不理。母亲饥饿难忍，有气无力地说："儿子啊！给我一点吃的吧？"儿子气急败坏地说："你将自己的那份食物给了比丘，现

在还给你什么？你吃灰吧。”他给了母亲一碗撒了灰的水，母亲喝了一口灰汤后就因饥饿而死了。以此恶业，他连续不断地堕入恶趣感受痛苦，并在许多世中因饥饿而死，最后获得阿罗汉果位时也要遭受如此果报，而且临终时还要喝灰汤。

大家想一想，小驼背比丘是获得阿罗汉果位的圣者，最后也因饥饿而示现圆寂，而且以前他给母亲喝灰汤，后来自己也要喝灰汤，这种因缘确实非常奇妙。所以，如果对父母不恭敬、虐待，来世一定会亲身感受相应的果报。现在世间有很多惨烈的遭遇，有的人发生车祸，有的人长期怪病缠身，有的人身上突然出现恶性肿瘤、毒疮，还有的人因各种飞来横祸而惨死，这很可能就是以前伤害过父母等众生，所以现在必须以亲身感受痛苦来偿还业债。大家一定要对这样的因果之理产生坚定的信心。现在很多佛教徒对业因果的道理没有什么感觉，包括一些剃了光头的出家人也是如此，这是一种非常不好的现象。我们应该对业因果有真切的感受，一想到业力的强大，内心就要有一种毛骨悚然的恐怖感，这样的感觉是对佛法有信心的表现。总之，学习这些道理之后，大家要特别注意自己的行为，应该经常发愿：今后即

便遇到生命危险，也绝不伤害任何众生的一根汗毛！

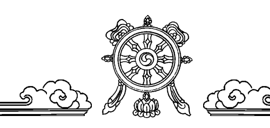

第六十六课

下面继续讲藏传净土法。希望在座的每一位道友认真学习并且精进修持净土法。生命是无常的，不管年轻人还是老年人，谁也无法确定大限何时来临。如果我们有把握今后几十年不死，现在安闲而住也是可以的，可是死主大军突然间就会出现，对大多数人来说，那时解脱的最胜方便就是净土法门，所以从现在开始我们就要为往生净土做好准备。

历代的高僧大德和传承上师为我们留下了许多往生净土的珍贵教言，如果我们没有从这些教言中得到真实的利益，与解脱轮回的良机擦肩而过，那就太可惜了，因此大家一定要精进。我们学院对净土法非常重视，老年班的道友因为时间不多了，所以我们要求他们暂时放下其他修法，一定要先念完六百万遍“南无阿弥陀佛”；年轻的道友还会在世间住一段时间，所以他们以闻思为主，但我们也要求他们经常祈祷阿弥陀佛、发愿往生净土。

要真正往生极乐世界，首先必须清净相续中的深重罪业。现在我们正在讲忏悔杀害父母的罪业，有些人不一定杀害父母，但是他们不

孝顺、不恭敬父母，甚至侮辱、虐待父母，这种恶行也是往生极乐世界的障碍。这是由于父母是严厉的对境，对他们有不如法行为过患极大，就像一个人得罪了大领导肯定不会有好结果一样。因此，如果自己曾对父母造过罪业，一定要好好发露忏悔。道友们在闭关或实修的时候应该把这些罪业一一观想出来，然后将其作为所缘境进行忏悔。

在传讲净土法的过程中，我们引用了大量的公案。有些人可能认为：现在每堂课都讲故事，这些故事我也会讲，讲这些到底有什么必要啊？这样的想法是不对的。表面上看来，这些公案是一些简单的故事，但实际上，这些公案生动、形象地阐述了与往生净土有关的积资净障之理。因此，希望大家认真学习这些公案。在学习的过程中还要注意一个问题——学习这些公案不是为了向外看别人的过失，而是为了向内寻找自己的缺点，所以，每个人都应该用这些法镜来返观自照。

下面我们继续宣讲正论。昨天讲了杀害父母的过失，今天讲各类不恭敬父母的过失。

和杀害父母一样，殴打父母也有严重的罪过，如果不加以忏悔，以后也将感受苦果。各

位佛友回忆一下：从小到大，自己有没有打过父母？如果打过，有没有作过忏悔？希望那些打过父母的人好好忏悔，如果父母还健在，应该在他们面前忏悔，如果父母已经不在了，可以在诸佛菩萨面前忏悔。下面看一则因殴打母亲而感受果报的公案[53]。

从前有一位名叫匝哦的商主，他的很多儿子都夭折了，一次他家又生了一个儿子，为了遣除儿子的寿障，商主给他取名为匝哦之女[54]，后来这个孩子确实活下来了。一次商主去大海中取宝，不幸船毁人亡。按照印度的传统，一个人应从事符合自己种姓的行业，这个孩子长大后问母亲："我的父亲是什么种姓？"由于担心他到大海取宝，母亲便骗他说："你的父亲是

[53] 此公案在汉地的《杂宝藏经》中也有记载。现在有些人怀疑：藏传佛教是不是跟汉传佛教完全不同？前一段时间，有些净土宗道场的人说："如果是汉传净土法我们可以学习，但藏传净土法我们不学。"很多人都有这样的分别念。其实这样的想法是不对的。从本质上讲，藏地的佛法和汉地的佛法没有区别。我为什么给现在这部法取名为"藏传净土法"？目的就是想让汉地的佛教徒了解：藏传净土法到底说了些什么？它和汉传净土法到底有何区别？其实，这些人只要学习后便会清楚，这部藏传净土法就是把印度的佛法和藏地高僧大德的教言结合起来作了阐述，除了这些佛教的道理之外，再没有其它内容了。现在我们在前行和净土法里引用的很多公案在汉地的《大藏经》中都可以找到，比如此处的公案在汉地的《杂宝藏经》中就有记载，我查阅了此经，发现除个别细节略有差异外，两处的公案基本相同，只不过此处的主人公叫匝哦之女，而在《杂宝藏经》中则叫慈童女。

[54] 这是印度的一种民间习俗，为了使孩子能活下去，便给他们取不好听或者女人的名字。

卖粮食的种姓。"于是他去卖粮食，将每天赚得的四元钱供养母亲。后来卖粮食的同行对他说："你不是卖粮食的种姓，你不能在这里卖粮食。"他又问母亲："我的父亲到底是什么种姓？"母亲告诉他是卖香的种姓。于是他又去卖香，将每天赚得的八元钱供养母亲。后来卖香的人又禁止他卖香。他又去问母亲，母亲说父亲是卖衣服的种姓。他又去卖衣服，将每天赚得的十六元钱供养母亲。卖衣服的人又不让他卖衣服。母亲又说父亲是卖珍宝的种姓。于是他又去卖珍宝，将每天赚得的三十二元钱供养母亲。最后当地的商人告诉他说："你是到大海取宝的商主种姓，你应该从事符合自己种姓的行业。"他回家质问母亲："我的父亲明明是到大海取宝的商主种姓，你为什么骗我？我要到大海中取宝。"母亲说："虽然你是商主种姓，但你的父亲和祖辈都是因为去大海取宝而丧命的，如果你去也是死路一条，你千万不要去取宝，还是在本地经营买卖吧。"但他执意不听。临行的时候，母亲一边哭一边拽着他的脚。他气愤地说："我要去大海取宝，你竟然这样不吉利地哭。"他一边说一边用脚狠狠踢母亲的头，之后就一走了之。

由于他的业力现前，取宝的船只在海上毁

坏了。其他的商人都被淹死了，只有他抓到一块木板而幸免于难。之后，他独自一人四处漂泊。因为供养母亲的功德，他在数千年中享受天人的安乐：首先在一个名叫欢喜的城市受到四个天女的恭敬承事，然后在更为庄严的具喜城市受到八个天女的恭敬承事，之后在比具喜城市更为圆满的香醉城市受到十六个天女的恭敬承事，最后在高耸入云的梵师城堡受到三十二个天女的恭敬承事。在享受了多年的安乐之后，匝哦之女被业风所吹，逐渐来到南方的一座铁城。他走进城中一个三层门的铁室内，看见一个人头上旋转着巨大的燃火铁轮，脑浆脓血四处飞溅。他问那人："你造了什么业落到这种下场？"那人说："我因为以前损害过自己的母亲，所以感得这样的果报。"匝哦之女想起自己也曾经损害过母亲，他刚刚产生此念，便从空中传出声音："愿束缚者得解脱，愿解脱者受束缚。"顷刻之间，燃火铁轮便落到他头上，他也如同那个人一样脑浆飞溅，感受了难以忍受的剧烈痛苦。在这个时候，他想到：在轮回中还有许多像我一样用脚踢母亲的头而感受这种痛苦的众生，愿这些众生的痛苦都成熟在我的身上，由我一人来代受！他刚刚产生这样的念头，铁轮便腾空而起，当下他就从痛苦中解脱

出来[55]。这个公案里的匝哦之女就是释迦牟尼佛的前世。看了佛陀在因地的遭遇，大家应该知道殴打父母的过失有多么严重了吧。

实际上，父母是极为严厉的对境，只要对他们稍作饶益或损害就会感召巨大的果报。《杂宝藏经》中说："于父母所，少作供养，获福无量，少作不顺，获罪无量。"因此，如果自己曾经恭敬承事过父母，将来会获得无量的安乐，反之，如果自己对他们不孝顺，也会感受无边的痛苦。《正法念处经》亦云："供养父母，能生梵福。以福德故，后得涅槃。"学过《俱舍论》的人都知道，转生梵天界需要巨大的福德，而这样的福德通过孝养父母就能产生，因此大家应该恭敬、孝顺父母。其实，以爱心适当地和父母沟通、遣除他们的一些痛苦，这对我们来说并不是很困难，可是由于很多人从小没有孝顺父母的理念，所以在生活中没有做到这些。

前一段时间，我要求外面的佛友学习《弟子规》，刚开始有些人不太理解，有人问我："为什么您要讲《弟子规》？这是我们汉族的一个传统论典，您就是不讲我们也懂。"可是学习之后，很多人都开始流泪，他们觉得父母对自己

[55] 他能够立即解脱，是因为自他相换菩提心的力量所致。

恩德确实很大，可是自己不但没有孝顺他们，反而让他们受了很多苦，现在虽然想回报父母的恩德，可是他们已经不在人世了。最近有很多人向我表达了他们内心的遗憾和悔恨。

佛教徒非常需要了解这方面的道理，否则，如果嘴上说要往生极乐世界，但扪心自问时才发现，不要说积累往生极乐世界所需的无量善法，自己连孝敬父母这一点都没有做到，反而造了许多不孝敬父母的恶业，这怎么可能往生净土呢？所以，希望佛友们今后一定要注意这个问题。

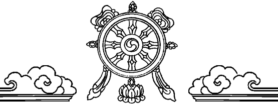
据我所知，现在很多年轻人对父母一点孝心都没有，随随便便就动手殴打父母。有一个新闻里说，一个年轻人喝醉酒以后狠狠地打他的父亲，父亲被打得遍体鳞伤，后来这个儿子被逮捕了，公安人员问他为什么打父亲，他竟然说："因为我爸不听话。"身为子女，说出这样的话实在颠倒！

上面讲了殴打父母的过患，不仅如此，甚至仅仅生起殴打父母之心也需要感受果报。在座的有些人也许没有真正打过父母，但有时候很想抄起棍棒打父母。其实这些打过父母或者想打父母的人应该举个手，我估计在场的人里肯定有这种人。我今天备课的时候都在想：我

有没有打过父母呢？应该没有打过。有没有生过打父母的心呢？记得不是太清楚，应该是没有生过。下面看一则圣者感受果报的公案。

以前，大阿罗汉目犍连被裸体外道徒数数殴打，身体被摧残得成了苇草一样[56]，尊者因此而趋入涅槃。本来目犍连是释迦牟尼佛座下神通第一的弟子，他仅以一个脚趾便可动摇天界的尊胜宫，可是由于往昔的业力现前，当时他连想都没想到示现神通，更不要说真正示现神通了，结果他像普通人一样被殴打致死。目犍连前世到底造了什么业，即生中要遭受如此果报呢？在很久以前，一对婆罗门夫妇有一个儿子，这个儿子娶了一个媳妇，那个媳妇挑拨儿子跟父母之间的关系，致使儿子对自己的父母变得冷漠无情起来。一次，他看见父母坐在一起，生气地骂道："真该将你们的身体打得像苇草一样！"因为生起了这样的恶心，他在五百世中被人打死，在获得阿罗汉果位时也要感受这

[56] 具体经过是这样的：目犍连和舍利子经常前往恶道饶益有情。一次，他们看到外道本师饮光能圆死后转生在地狱感受痛苦，饮光能圆对他们说："您二位返回人间时，请把这番话转达给我的弟子：'你们的本师饮光能圆转生在地狱中。你们的宗派没有沙门的善行，唯有佛教才有沙门的善行，你们应当舍弃自己的宗派，随学释迦佛的弟子。尤其是你们将本师的骨灰做成灵塔之后，每当供养时，炽热的铁雨就会降落到他的身上，所以万万不要供养他的遗塔。'"返回人间后，舍利子先向外道徒转告饮光能圆的话，但是因为没有业缘，外道徒没有听见。之后，目犍连又去向外道徒转告，外道徒听后怒不可遏，便狠狠地殴打目犍连。

样的余业。

即便是佛陀座下“神通第一”的弟子，也因为对父母产生殴打之心而感受果报，可见产生如此恶心的果报有多么严重。因此大家应该反省，如果自己以前产生过此类恶念，一定要赶紧忏悔。如果我们能忏悔，这样的罪业当然也可以清净，甚至真正杀害父母的罪业也有清净的机会。如果没有忏悔，以此恶业将来必定会在恶趣长劫感受痛苦。《地藏菩萨本愿经》云：“若有众生不孝父母或至杀害，当堕无间地狱，千万亿劫求出无期。”

由于受现代教育的影响，现在很多人根本没把父母当作严厉的对境，觉得父母只是一般的老人，甚至有些人对父母连基本的感情都没有，更谈不上有尊重之心。我在报上看过一篇文章，文中说：现在汉地大城市7%的孩子害怕父母，13%的孩子讨厌父母，50%以上的孩子憎恨父母，换句话说，现在70%以上的孩子对父母的态度是负面的，对父母有正面态度的孩子连30%都不到。各位道友都想往生净土，请大家想一想：你对自己的父母是什么态度？如果你对父母的心态都是负面的，而且还缘他们造了很多恶业，这些罪业没有忏悔清净以前能往生极乐世界吗？

不孝父母的过患极其严重，有些人即生就会现前果报，有些人即生虽然没有现前果报，但后世必定会堕入地狱感受痛苦。佛经中说：“不孝之罪，现报如是，后入地狱，受苦无量。”《杂宝藏经》中记载：有一个人用手打了母亲一下，当天他就被强盗砍断一只手；还有一个人正要杀害母亲时，忽然天降霹雳将他劈死。现在也有这样的事，有些不孝之子遇到车祸等飞来横祸而暴死。还有些不孝顺的人觉得：自己是个好人，为什么很多事情都不顺呢？其实你不一定是好人，你认真观察自己，不要说其它的不善业，单单不孝敬父母的罪业你造过多少？有这样的罪业，做事能顺利吗？

除了不能对父母产生殴打之心，也不能侮辱父母或者从他们身体上跨过。以前有一个叫仁慈供施的商主，因为他从母亲头上跨过，结果即生就堕入孤独地狱，头上转着兵器铁轮，感受了难以忍受的痛苦。现在很多人对父母一点都不尊重，在他们身上或者衣服上随便践踏，这种行为非常不好。这些人一定要痛改前非，应该像恭敬上师那样在父母足下顶礼，并且亲自承事他们——“妈妈，您坐好，我给您洗脚。”现在有没有这样的孝子啊？可能很少吧。有的人看见父母就恨之入骨，好像见到多生累世的

怨敌一样，一刹那也不愿在父母的房间里呆。有的人一提起父母，从他的表情就看得出，他对父母还是很有意见的。还有的人和父母在一起时成天吵架，从来就没有和睦相处过。以前有一个道友在两母子家住了七天，他说七天里那对母子吵了八次。

此外，指使父母做事情也将感受不悦意的果报。以前，释迦美女耶输陀罗怀孕长达六年之久，生产时也感受了难以忍受的痛苦。这是什么因缘所致呢？在很久以前，有母女二人带着一桶酸奶赶路，女儿不愿意背酸奶，于是她欺骗母亲说："阿妈，你背着桶先走吧，我要去方便一下。"在遥远的路途中，她一直让母亲背着奶桶。因为这个业的等流果报，后来她需要感受如此果报。

现在子女指使父母做事的现象非常普遍。很多人把父亲当作佣人，把母亲当作保姆，成天让父母买菜、打扫卫生、照顾孩子。他们对父母如此不孝，可是对自己的孩子却像小皇帝、小公主那样溺爱。现在的很多年轻人都是独生子，从小被父母惯坏了，觉得父母为自己操劳是理所应当的，甚至父母已经是白发苍苍、满面皱纹了，还让他们为自己干这干那。有的年轻人不想做饭，就说一些好听的话："妈，我特

别爱吃你做的饭，你给我做一顿饭吧。"很多人都是如此，明明是自己能做的事，却想方设法推给父母做，这是非常不合理的。在座的道友如果以前有这种行为，一定要好好忏悔。

父母对子女有深恩厚德，若要用供养财物、辛勤劳作等世间手段报答他们的恩德，则即便将父母扛在双肩上百年之中转绕四大部洲，或者以遍满大地的七宝供养父母，都无法回报他们的大恩大德。《佛说父母恩难报经》中说："父母于子有大增益，乳餔长养，随时将育，四大得成。右肩负父，左肩负母，经历千年，正使便利背上，然无有怨心于父母，此子犹不足报父母恩。"《法苑珠林》中引用了很多经典的教证说明父母对子女的恩德，大家可以参阅。

我们如何才能报答父母的恩德呢？如果让父母信仰佛法、受持戒律、生起智慧或者趋入佛门（出家），才可以报答父母的恩德。《根本说一切有部毗奈耶经》中说："若其父母无信心者令住正信，若无戒者令住禁戒，若性悭者令行惠施，无智慧者令起智慧。子能如是于父母处善巧劝喻令安住者方曰报恩。"

在世间，如果有人给父母买一套房子、办一份养老保险或者供养很多钱财，人们都会认为这是一个孝顺的孩子。从世间的角度看，这

样孝养父母当然是在回报父母的恩德，可是从佛教的角度看，仅此根本不足以回报父母的恩德。《不思议光菩萨所说经》中说："非饮食及宝，能报父母恩。引导向正法，便为供二亲。"所以我们应以出世间的方式报答父母的恩德。不过，有些人的父母刚强难化，本来子女想引导他们学佛，可是他们反而砸佛像、烧经书，对这样的父母暂时就只能以世间的方式报恩了。当然，做子女的还是不要放弃这样的父母，应该想方设法逐渐度化他们。有些佛友的父母刚开始对佛教特别反感，通过子女的长期努力，后来虽然对佛教没有欢喜心，但也不像从前那样反对了，有些人的父母变化更大，后来能够念佛，有的甚至还出家了。我觉得这才是真正的大孝，真正的孝子就应该让父母趋入正法。

相反，如果以狩猎、盗窃所得的财物或者信财、亡财等邪财奉养父母，非但不能回报父母的恩德，反而会让他们积累堕入地狱之业。现在有不少人为了养活父母，以各种非法的手段聚敛钱财，这种做法实际上是在害父母。

在这里有一个问题：对出家人来说，除了信众供养的信财、亡财以外没有其他收入，那他们能不能帮助父母呢？对此，《毗尼母经》中说："若父母贫苦，应先授三归五戒十善，然后

施与。"《花鬘论》中说："父母老贫病，乞食半相供，由斯有大恩，是故应赡养。"[57]根据这些教证，出家人对年迈贫病的父母可以予以适当的帮助。当然，最好是先让父母受三皈五戒，然后再供养他们，这样也算把信众供养的钱财转施给内道的居士，这就没有过失了。如果自己的父母既没有皈依也没有受戒，甚至还反对佛教，供养他们可能有一定的过失。

现在有些出家人对信士供养的钱财不太注意，自己想怎么用就怎么用，这种行为是不如法的。因果是非常可怕的，学习因果方面的经论后就会知道，如果不好好取舍因果，以一件很小的事也会感召无量的痛苦。所以希望有些出家人注意自己的行为。

如果是修行比较好的人，对很小的事也会特别小心。以前我们寺院有一个叫扎西的老堪布，他特别害怕因果，从来不让别人对他作承事，甚至帮他扫地、打水都不愿意。据说曾经有人悄悄供养他一捆木柴，他发现后立即把那捆木柴送了回去。邬金丹增诺若大师[58]的传记中

[57] 各个经典对这个问题说法不一，有些经中说比丘以珍宝等物品供养父母有过失。但总的来说，从父母是严厉对境这个角度来讲，出家人适当地供养年迈贫穷的父母应该是没有过失的。

[58] 邬金丹增诺若大师：近代宁玛巴大德，华智仁波切的四大弟子中讲论最绝的弟子，一生讲经说法无数，培养了堪布根霍、云丹嘉措、洋彭塔

记载，大师一生过着极为平凡的生活，五十八岁以前一直是自己烧茶做饭，随身不带任何侍者。与这些修行人相比，不学佛的世间人就完全不同了，为了即生的安乐，有多少人恭敬承事自己都无所谓。其实，在这个无有定准的轮回中，今生你是高傲的主人，来世也许就成了卑下的仆人，这种事情是很正常的。因此，希望道友们谨小慎微，恒处卑位。

另外，子女对破戒的父母也应恭敬承事。一般来说，破戒者不应该受到恭敬，尤其是守持清净戒律的出家人更不需要恭敬破戒者，但父母是严厉的对境，从这个角度来说，即便父母是破戒者也值得恭敬承事。不仅如此，上师也是严厉的对境，所以对破戒的上师也要恭敬承事。

以前有一位施主，他的儿子是通晓三藏的比丘。后来那位施主也出家了，他每天辛辛苦苦地为僧众做事。一次他对儿子说："我累得精疲力竭了，你应该恭敬承事我。"儿子说："世尊曾经说过：'狮子一样的人不能承事狐狸一样的人。'"父亲说："儿子，谁是狮子，谁又是狐狸呀？"儿子说："爸爸，我具足戒律犹如狮子

瓦、根嘎华丹等众多大成就者，著有《量理宝藏论释》、《赞戒论》等论典。

一般，你是破戒之人就像狐狸一样。"父亲说："儿子啊，像狐狸一样的我能生出狮子一般的你吗？"正在这个时候，世尊说："父母是利益的恩田，无论何时理应恭敬、令生欢喜。何人若令父母欢喜、供养抚恤父母，将受到如梵天、阿阇黎般的供养。"（以前我讲了父母的恩德后，据说我们学院的几个老菩萨特别傲慢，他们天天让子女伺候自己，还振振有辞地对子女说："堪布在课上不是讲了吗，我就是你的恩田，你应该好好为我服务！"有些老菩萨也不能太傲慢了。）

佛陀在经中说："智者以饮食，衣物及卧具，孝敬父母亲，今世无灾难，后世趋善趣，获得诸安乐。"如果能以饮食、衣服、卧具等孝养父母，即生中将无病无灾，诸事顺利，长命百岁。这是一种无欺的缘起。现在有些人因为不懂这些缘起，对父母、上师等尊贵的对境做了很多不如法的事，结果在生活中遇到很多挫折。如果这些人能对父母、上师恭敬承事，不仅不会遭受各种违缘，而且今生吉祥顺利、美名流布，来世将转生善趣，享受无量安乐。如《杂阿含经》中说："如汝于父母，恭敬修供养，现世名称流，命终生天上。"作为一个佛教徒，一定要懂得这些道理，否则，如果连做人的基础都不具备，要即生成就、往生净土就只能是遥远的

梦想了。

对年轻人来说，孝敬父母、长者就是在积累福德，凌辱父母、长者就是在耗尽福德，所以有智慧的人应该孝敬父母和长者。我们看一则孝敬长者的榜样：很久以前，在一个森林中生活着羊角鸟、山兔、猴子、大象四只动物，它们和睦相处，过着快乐的生活。一天，四只动物商议道："我们应该恭敬年长者。"为了分出谁长谁幼，它们便以一棵烈卓达树为参照物进行比较。大象首先发言道："我小时候就见过这棵树，当时它和我现在的身体一样高。"猴子接着说："我小的时候，这棵树和我现在一样高。"山兔说："我小的时候，这棵树只有两片嫩叶，我还舔过两片叶子上的露水。"羊角鸟最后说："我以前吃过一棵树的果实，在这里撒下不净粪，后来从粪中长出了这棵树。"四只动物遂排出了长幼顺序：最小的是大象，之后是猴子，再后是山兔，年龄最大的是羊角鸟。自此以后，四只动物无论做什么事都按照长幼顺序次第相偕。每当途经艰险难行之处，大象身上蹲立猴子，猴子肩扛山兔，山兔头顶羊角鸟。后来四只动物又发誓共同持戒行善，在它们的带动下，整个森林中的动物逐渐也都持戒行善，之后整个国家乃至南瞻部洲的人也都开始持戒

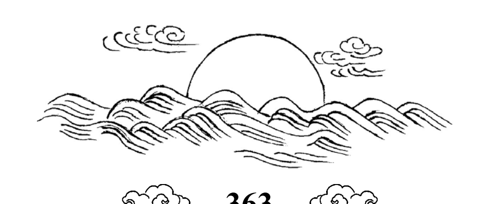
行善。这四只动物就是"和气四瑞"。当时的羊角鸟就是后来的释迦牟尼佛，山兔是舍利子，猴子是目犍连，大象是阿难。我们应该像公案中的动物那样恭敬老者。

以前我在讲《释迦牟尼佛广传》时说，在经堂或房间里悬挂"和气四瑞"像有很大的功德，见到它无形中就会产生善念。我资助的那所智悲小学以前挂了很多世间的画像，前一段时间我对学校的领导说："挂很多乱七八糟的像没有什么意义，以后你们能不能挂一些八瑞物、八吉祥、和气四瑞之类的像？挂这些像有很多不可思议的缘起。"道友们今后也要学习和气四瑞，如果四个道友在一起，一个 27 岁、一个 26 岁、一个 25 岁、一个 24 岁，应该是 24 岁的小和尚去干活，不要像有些世间人那样，年轻人一动不动，老年人却跑来跑去忙个不停。

与年轻人相比，老年人具有很多功德，所以年轻人不要轻视老年人，理当恭敬老年人。邬金莲花生大师也曾说："勿令老者忧，当以恭敬护。"《杂宝藏经》中记载，以前印度波罗奈国有一个恶规——人到一定岁数都要被活埋，有一个孝顺的大臣不忍心活埋自己的父亲，他把父亲藏在家中的密室里，每天悄悄地奉养父亲。有一天，一个天神出现在王宫，他对国王

说："如果你能回答我的四个问题，我就拥护你，如果你不能回答，七天之后我就杀死你。四个问题是：何物第一财？何物最为乐？何物味中胜？何物寿最长？"国王不知如何回答，便出重金在全国招募答案。大臣回家后问父亲这四个问题，父亲回答说："信为第一财，正法最为乐，实语第一味，智慧命第一。"第二天，大臣将问题的答案告诉国王，国王按此回答后，天神满意地离去了。国王问大臣："你怎么知道这些答案？"大臣坦白道："大王，我违反了国法，我把父亲隐藏在家中，是他回答这四个问题的。"国王听后醒悟地说道："今后在我国中不得杀害老人，若有不孝父母者当重治其罪。"

所以，我们不能认为老年人糊涂了，什么都不懂，不要什么事情都不跟他们商量。藏地有一种说法：老年人是个宝，如果某地老年人多，说明那个地方有福气。的确如此，老年人有丰富的人生阅历，他们思想成熟，有的老人还有佛法的修证境界。因此，我们应该恭敬老年人，要祝愿老菩萨们长久住世。

第六十七课

在座的各位基本上都学过《入行论》等大乘经论，应该都知道发菩提心的重要性，但光是知道还不够，必须在实际行动中有所体现。在每堂课之前都要提醒自己：为了度化无边无际的众生，让他们获得圆满正等觉的佛果，现在我要听闻大乘佛法！作为听法者一定要有这样的发心。虽然这只是短短几秒钟的作意，但如果有了这种作意，这堂课就会有非常广大的功德；如果没有这种作意，则不会有如是的功德。不仅是听课，平时我们做任何一件善法都要以菩提心摄持，这样的话，自己所做的善法就会成为成佛的正因。

在听课时，大家还应该有强烈的欢喜心。人们常说，"无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇"，听闻佛法的机会的确很难得，我们看看身边的很多人，有些人虽然也想听闻佛法，可是因为琐事众多、病魔缠身等原因，很难真正有闻法的机会。就像全知无垢光尊者在《如意宝藏论》里所讲的那样，有些人虽然表面上具足暇满人身，但由于暂生缘无暇和断缘心无暇[59]而

[59] 暂生缘无暇、断缘心无暇：详见《大圆满前行》。

无法真正趣入佛道。而在座的各位则非常幸运，将来怎么样不太好说，但依靠上师三宝的加持和自己宿世的善根，至少现在有了听闻佛法的机缘，根据经论的教证，即便听一堂课的佛法也有不可思议的功德，因此大家理应生起欢喜心。

总之，我们做任何善法都要以菩提心和欢喜心来摄持，如果自己的心处于这种清净的状态，外在的繁杂环境会显得宁静，自相续的粗大分别念也会逐渐调柔，最终自己所作的一切善事都会吉祥圆满。所以我们要时时刻刻观察自心，尽量将心安住于清净如法的状态。当然，调伏心需要一个过程。以前我要求大家在课前课后念诵时用转经轮，刚开始有些人每天都忘记带转经轮，但一段时间后就不会忘了；有些居士刚开始听法时，连半个小时都坐不住，一直不停地换姿势——坐着、蹲着、站着、躺着，如果让他在其他场合坐半个小时可能一点问题都没有，但经过一段时间的适应，他们听课时也能一坐几个小时。调伏心的过程也是一样，最初自己的心非常不调柔，一会儿生嗔心，一会儿生贪心，一会儿生杂念，但只要坚持修下去，最终一定能调伏自心。在这方面，我也有一定的体会：通过多年的努力，现在不敢说自

己有什么修行境界，但和刚来学院时相比，现在自己的心明显调柔多了。因此希望各位佛友坚持不懈地修持自心。

在这次传法的过程中，我经常有这样的想法：净土法门对我们实在太珍贵了，在如今的五浊恶世，能值遇如是寂静调柔的甘露妙法，的确是不幸中的万幸！在座的很多道友可能也有同感。在这部藏传净土法中，以浅显易懂的语言阐述了许多世出世间的甚深道理，只要认真学习，每个人都会得到大利益。现在有些知识分子傲慢心很重，他们认为自己学识很渊博，净土法很简单，里面都是些公案，所以没什么可学的。我觉得这些人不能太傲慢了。从文字上看，这部法的确没有什么不好懂的，但是它的内容并不简单。以这两天的课来说，殴打父母有何果报、产生殴打父母之心有何果报、指使父母做事有何果报……这些道理你真的懂了吗？一一分析下来，你从小到大造了多少此类恶业？所以，不管什么人都应该虚心学习这部论典。

昨天晚上下课后，很多人在我面前忏悔，有些人说打过母亲，有些人说打过父亲……其实有些人打父母还是很厉害的，听了他们的故事我都有点害怕。但我是一个普通人，在我面

前忏悔不一定起作用，应该在上师三宝面前忏悔。平时应该多顶礼三宝，多念金刚萨埵心咒、百字明、《三十五佛忏悔文》等经咒，三宝的加持是不可思议的，以如法的忏悔必定能清净相续中的罪业。通过这次的学习，我感觉有些人确实有了很大的转变，他们认识到了不孝父母的过失，也愿意发露忏悔。从有些人忏悔的态度看，如果让他当众举手发露，可能他会举手的（其实也应该在大众面前发露，如果不愿意在众人面前发露，那就没有必要在诸佛菩萨面前发露了），既然这些人愿意发露忏悔，我想他们的罪业会得以清净，他们以后也不会再造这些恶业了，这就是学习佛法的作用。

如果没有世间的教育，人类会处于野蛮恐怖的状态，同样，如果没有佛法的教育，要想清净罪业、往生净土、获得暂时和究竟的安乐也是不可能的。因此，希望大家好好学习佛法，依靠善知识的教言，一点一滴地积累对今生来世有利的善法资粮。

下面开始宣讲正论。在世间，念念不忘父母、上师等的深恩厚德是正士的品质，因此作为一个正直的人，应该恒时忆念有养育之恩的父母、有法恩的上师，以及所有在物质和精神

方面对自己有恩德的人。这样念恩有极大的功德。佛陀在《大通方广忏悔灭罪庄严成佛经》中说："恭敬供养父母、和尚、阿阇黎师故得肉髻相。"当然，对他人的恭敬不能只是口头上的恭敬，应该是发自内心的真诚恭敬。

《世间正士庄严》中说："承事应敬者，尤悯无怙众，不忘报恩德，乃是圣者行。"这里讲到了圣者的三个法相：一、承事值得恭敬者。父母、师长、德高望重者以及自己的领导都是值得恭敬者，恭敬他们对自己是有利的，所以应该恭敬承事他们。二、悲悯无依无怙者。世间有很多无有依怙的可怜者，修行人应该以不希求任何回报的发心去帮助他们。这方面的典范是特蕾莎修女，她帮助了无数贫病无怙的可怜众生。[60]三、不忘于己有世出世间恩德者。

《格言宝藏论》中也说："受恩虽小亦不忘，此等即是圣者相。"圣者就是如此，即便对他有很小的恩德，他也永远不会忘记。比如，贫穷

[60] 在诺贝尔和平奖颁奖大会的演讲中，特蕾莎修女讲了许多帮助可怜者的事："……有一天，我们从街上收容了四个无家可归的人，其中一个人看起来情况非常糟糕。我对修女们说：'你们去照顾那三个人，我来看护这个病人。'我用全部爱心和所能做到的一切去抚慰这个可怜的人。我扶着她躺在床上。她的脸上露出了美丽的笑容。她紧紧拉着我的手，感激地说了一句话：'谢谢你。'然后闭上眼睛死去了。我在她面前禁不住反思。我问自己：'如果把我换成她，我会说什么呢？'我可能会说：'我很饿，我快要死了。我很冷，我浑身都在疼。'或者其他什么话。然而她的话却教给了我很多很多，她给了我崇高的爱。"

时请他吃一顿饭，找不到路时给他指路，不理解某个教证时给他解释一下，生病时帮他打一桶水，等等，如果对方是圣者，那他永远也不会忘记，只要有机会就会报答恩德。

历代传承上师都非常重视知恩报恩。全知麦彭仁波切在《君规教言论》中说："知恩图报之诸人，护法神亦恒守护。"法王如意宝也特别重视知恩报恩，在课堂上经常说：某人是很不错的，因为他不会忘记别人的恩德；某人则很一般，以前别人对他有过恩德，后来他却忘得一干二净。听了法王的这些教言，我经常有这种感觉：上师老人家虽然是远远超越凡人的大圣者，在显现上却非常重视知恩报恩，可见知恩报恩太重要了。

学习这些道理以后，希望每个人在知恩报恩方面都要有所进步，否则自己的闻法就没有多大意义了。做什么事情都要有实际的效益，比如一个人开小卖部，每天晚上结业后盘点：今天赚了二十五元钱，在二十五元钱里要扣除水费、电费、税费，净赚了十三元钱，今天还不错；学习佛法也是同样，虽然没有外在、有形的收获，但也要有内在、无形的收获，这种收获能给自己带来暂时和究竟的安乐。

《大方广如来不思议境界经》中说："知恩

者虽在生死，不坏善根；不知恩者善根断灭，作诸恶业。故诸如来称赞知恩，毁背恩者。"可见知恩报恩的确非常重要。有些道友的学识、修行已经很不错了，可是他对自己的小学老师还念念不忘，一直想报答老师的恩德，大家应该向这样的人学习。当然，有些人不一定能真正报恩，但最起码心里要知道别人的恩德。不仅心里要念恩，有机会也要把自己的感恩之情向对方说出来。如果只是心里念恩，口中一直不说出来，虽然自己具足了知恩的品质，但别人却不知道你的心态，这样也不是很好。

不仅在人类中，在动物中也有知恩报恩者。乌鸦是一种通体漆黑、相貌丑陋的飞禽，人们认为它会带来不吉利的消息，所以都很讨厌它，可是这种招人厌恶的飞禽却拥有一种不可多得的美德——知恩报恩。当小乌鸦的父母年老体衰，不能再觅食的时候，小乌鸦就四处寻找食物，回巢后嘴对嘴地喂到父母口中，一直到老乌鸦死亡为止。这就是人们常说的"乌鸦反哺"。而喜鹊则跟乌鸦完全不同，喜鹊的身体花花绿绿的，穿得特别漂亮，而且它经常给人带来好消息，所以人们都很喜欢它，可是喜鹊却是一种忘恩负义的动物。小喜鹊长大后会把父母的羽毛一根一根地拔出来，活活害死自己的父母。

作为修行人，我们应该好好考虑：自己应该向外表丑陋、内心美丽的乌鸦学习，还是向外表美丽、内心丑陋的喜鹊学习？

如果是真正知恩图报的高尚之士，即便他转生为旁生也不会忘记报恩。以前有一只老鼠把食物储藏在一位比丘的床榻下，那位比丘享用这些食物后就不需要外出化缘。世尊解释说："那位比丘的前世是老鼠的父亲，老鼠为了孝敬父亲而经常送食物给他。"（我们学院的很多道友家里也有老鼠，但这些老鼠可能是他们前世的敌人，因为它们经常偷这些道友的东西。）

在动物界，知恩图报的还有羊。小羊羔因为不忘记母亲的恩德，每次都是跪着吃母亲的奶，这就是所谓的"羊羔跪乳"。

知恩图报的确是世间最大的善德，中国人常说："知恩图报，善莫大焉。"古来的高僧大德也特别赞叹知恩图报者。请各位道友想一想：自己对父母有没有知恩图报之心？现在的年轻人在这方面表现得特别差，不要说报答父母的恩德，甚至连父母的恩德都不知道。当然，这也许是因为他们没有当过父母，没有抚养后代的经验，所以无法体会父母对子女的恩德。世间人也常说："不养儿不知父母恩。"现在很多人都没把父母当作恩人，这些人应该想方设法

对父母生起感恩之心。我看过一个光碟，有一位老师给孩子们宣讲父母的恩德，他要求孩子们直接对父母表露真情：爸爸！妈妈！我从前不感念你们的恩德，现在我知道自己错了……也许是人多时容易受到感染吧，最后很多父母和孩子抱在一起哭得不成样子，似乎起到了很大作用。（如果方便的话，有些出家人明天也可以带着自己的父母到经堂来，也当众抱着父母忏悔以前的不孝。）

不要说对自己有大恩大德的父母，即便是对自己有少许恩德之人，我们也不应该忘记他们。古人说："一饭之德必偿。"如果自己贫穷的时候，别人请你吃过一顿饭，将来有条件时你一定要回请他。如果当时别人给你炒了一个菜，以后你要用两个菜招待他。学院很多道友就是这样，他们经常把帮过自己的人请到家中，对客人说："以前你接济过我，现在我特意请你吃饭，算是对你的感谢。"这也是一种知恩图报的行为。当然，有时候看起来，这种行为好像也有一点交易的味道——因为你请我吃过一顿饭，所以我也要请你吃一顿饭，有些人的做法也比较教条。但不管怎么样，每个人心中都应该恒存知恩图报之心。

现在很多人没有知恩图报之心，从世间来

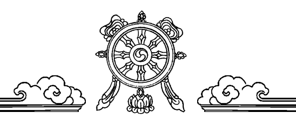
讲这种人是无情无义者，从佛法来讲这也是非常不合理的。如果对父母、上师等人不但不报恩，反而恩将仇报，这就是所谓的“以石击打大恩人”。父母含辛茹苦地把自己抚养成人，上师苦口婆心地给自己传授佛法，可是有些人不但不报恩，反而威胁、损害他们，这种忘恩负义之辈必将遭受惨痛的果报。《佛本生传》中记载，释迦牟尼佛在因地转生为一只人熊时，曾经救过一个猎人的性命。然而那个猎人是个卑劣之徒，他不但没有报答人熊的恩德，反而向其他猎人出卖了人熊，使它惨遭杀害。猎人们屠杀人熊后分熊肉，当那个猎人接受自己的那份肉时，以无欺因果之力，他的手当即就断落在地上。《释迦牟尼佛广传》里也有一个类似的故事：往昔世尊转生为一只名叫日日的野兽，它搭救了一个人的性命，可是那个人后来却出卖了日日，结果他即生中也惨遭断臂的果报。

如果一个人对自己的恩人不报恩，反而昧着良心害他们，这种忘恩负义之辈在世间是最下劣的。全知麦彭仁波切在《君规教言论》中说：“一切忘恩负义者，即为人中最劣辈。”现在这样的人非常多：有的人不但不孝顺父母，反而虐待、毒打他们；有的上师对弟子特别好，可是弟子却无缘无故毁谤上师；有的老板一手

栽培了一个人，可是这个人却把老板的钱财一卷而光。

《伊索寓言》里有一个“农夫和蛇”的故事：在一个冬季，农夫发现了一条冻僵的蛇。农夫很可怜它，便把它放在自己怀里。蛇得到温暖苏醒后却把农夫咬死了。中学课本里有一个《中山狼》的故事：以前赵简子打猎时追杀一只狼，东郭先生以好心救了那只狼，可是狼回过头来却要吃东郭先生。世间有很多这样的恶人，他们从别人那里得到了利益，可是不但不报恩，反而损害自己的恩人。佛教徒的团体中也有这样的人，有些上师和道友对某人有很大的恩德，当他出现严重障碍时，上师和道友还不断地帮助他，可是他却一直毁谤上师和道友。如今这种现象非常普遍，这也是末法时代的恶相吧。

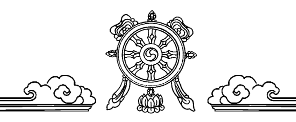
作为一个佛教徒，首先应该知道什么是好人、什么是坏人，然后尽量做一个好人。有些人说：“佛教不是讲空性吗？既然高低、贤劣、前后、左右都是平等一味的，为什么还要分别好人坏人呢？”这种人的想法是对佛法一知半解的表现。佛教并非要人们像海底的石头一样浑浑噩噩、什么取舍的智慧都没有。佛教有胜义和世俗的区分，在世俗中也有好和坏的区分：

好人能获得暂时和究竟的安乐，而坏人则今生不吉祥、来世堕恶趣。

如果说得难听一点，不知报恩的人甚至比狗还下劣。如果给狗食物，它都不会忘记报恩。在这方面我比较有经验：如果经常给小狗喂糌粑等食物，几年后小狗已经长大了，那时它一看到你就会摇尾巴、舔你的脚，根本不会咬你。狗本来是愚笨的旁生，人们常用“你就像狗一样”来辱骂别人，可是狗都对喂过自己的人有感恩之心，而有些人却不知恩图报，这种人的确是连狗都不如。《律藏》中对这种人也有描述：“不知报恩之诸人，视其比犬更恶劣，犬亦知晓感激人，如蛇之人放毒气。”这些不知报恩的人就像毒蛇一样，他们不管在任何场合都不会给他人带来吉祥和快乐，只会带来痛苦和憎恨。

如果一个人不念上师、父母的恩德，在他面前护法神也会变成魔。莲花生大师说：“不念父母师恩时，本尊护法现魔相。”现在有些人天天祈祷供养护法神，可是护法神不但不帮忙，反而给他制造违缘。为什么会这样呢？这并不是护法神不讲道理，实在是因为这些人的心态、行为过于下劣了，所以才招致护法神的惩罚。《二规教言论》中也说：“父母上师长老等，利己人前不报恩，护法诸天耻笑彼，失却助伴如

僵尸。”如果在父母、上师、长老等利益过自己的人面前不报恩，反而损害他们，所有的护法神、天人、本尊、空行都会舍弃此人，由于没有这些天尊的帮助，此人的一切所作都不会成功。

世间有一种奇妙的缘起，如果一个人具足这种缘起，就会得到天尊的帮助，这种缘起就是知恩图报。现在有些人由于对父母、上师始终有一颗感恩的心，所以得到天尊的护持，他的事业广大，美名流布，一切所作都吉祥圆满。因此大家应该常怀感恩之心。有一首歌叫《感恩的心》，前一段时间我对智悲小学的学生们说：“希望你们以后多唱《感恩的心》这首歌。感恩非常重要，如果你能感念别人的恩德，以后一定会成为一个有出息的人；否则，即便你读到了大学、研究生、博士后，也不一定能成为一个成功的人。”

一个人不管身处任何团体，都需要从他人那里得到支持和帮助，所以感念他人的恩德非常重要，这是团体教育的一项重要内容。在一些西方国家，人们很重视对孩子的团体教育。可是在中国，很多地方基本上没有团体教育，父母对孩子灌输的是“自私教育”——“你考了多少分”、“你要和同学竞争”、“你一定要得

奖”……他们要求孩子只追求个人的成功，不要管其他人。由于从小串习这种自私自利的理念，孩子长大后成了一个非常自私的人，以后不管加入任何团体，都会成为一个争斗者、破坏者，不会对团体带来和谐、快乐的气氛。因此，团体教育的确非常重要。包括我们佛教徒也需要团体教育的理念。为什么这么说呢？远的来说，一切众生都具有如来藏，都是我们发愿度化的对境；近而言之，我们身边的每位道友都发了菩提心，和我们是菩提大道上永不分离的好友，所以我们对一切众生都要团结友爱，不要像水火不相容那样不是你死就是我亡。

下面回到主题，我们看看各类不孝父母的恶行：

在当今时代，有些卑劣之人仅仅是因为在人前顾及面子而没有直接杀害父母，可是他们在父母尚有劳动能力期间，像对待奴隶一样指使父母做事，造下了严重的恶业。其实做父母确实很不容易：一个孩子从幼儿园到大学毕业接近二十年，大学毕业后还要成家立业，然后孩子又生孩子，在此期间，很多父母一直在为子孙操劳。有时候想一想，这样的生活确实没有意义。昨天有一个居士对我说：“堪布，我和丈夫商量后，在一个重要的事情上达成了共

识。”我问：“什么事啊？”她说：“我们决定不要孩子，要孩子太麻烦了，一辈子都很痛苦。”我说：“对！你们的选择很好，如果有了孩子，一辈子都是付出，不会有什么收获。”听我这么说，她特别高兴：“堪布，您真的同意我们的观点？那太好了！”

还有些儿子媳妇在父母的家业上毫无羞耻地坐享其成，自己享用的是美食暖衣，而父母则食不果腹、衣不蔽体，一天好日子都过不上。等父母老得不能做事时，这些人就把父母撵到城郊或者寺院附近，使父母流浪乞讨，最后冻饿而死，这些人就像无有悲心的罗刹一样。现在此类无有悲心的子女特别多。有些子女本来很有钱，可是不愿意照顾父母，硬是把他们撵到养老院，使父母在养老院度过孤独痛苦的晚年。还有的子女虐待老人，英国慈善机构“亲子热线”宣称，该热线每天都能收到父母被孩子威胁、辱骂甚至殴打的求助电话，许多英国父母常年忍受子女的虐待。（由于没有孝顺父母的理念，很多西方老人生活得很不幸，现在有些西方人已经认识到儒教的孝道对人类的重大意义。）

还有些人虽然没有把父母逐出家门，但经常以粗语恶言、残羹剩饭虐待父母，令其备受痛苦。没有比子女虐待父母更严重的罪业了。

很多子女之所以如此恶劣，是因为从小缺乏良好的教育。美国前总统小布什的母亲说，她的父亲告诉她，做父母的要送给孩子三件最有价值的东西：一是给他最好的教育；二是树立一个好榜样；三是给他世上所有的爱。我认为她所说的最好的教育应该包含道德教育，如果没有道德教育，光是强调知识和分数，这对个人、家庭和社会不可能有真正的利益。可惜的是，现在的道德教育非常缺乏，可以说基本上是一片空白。前一段时间，我参加了一个教育界人士的座谈会，我对与会的教育工作者们说："不知道你们是怎样看待德育工作的，我认为这是一件非常重要的事情，甚至比知识教育还重要。一个人如果没有知识，只要有良好的德行，他在世上就会有生存的空间；如果一个人没有德行，即便他的学问再好，对社会也只会有害处，不会有任何真实的利益。"

在座的各位道友都是学习佛法的，佛法和德育的内容是相通的，所以通过学习佛法应该能起到完善人格的作用。不过有些老年人学佛太晚了，从小到大从来没有受过道德教育，到了晚年才接触这些道理，也不知道能不能用得上。其实年轻时受教育的效果才是最好的。

希望大家今后在弘扬佛法的同时，也要弘

扬道德教育，尤其是要弘扬孝顺父母的理念。1988 年，七十五位诺贝尔奖获得者召开了第一届诺贝尔国际论坛会，他们在会上建议：人类要在二十一世纪生存下去，就必须回到二千五百年前吸取孔子的智慧。如果要"回到"二千五百年前，对很多现代人来讲可能会很"累"，但是也不得不回去。所以，现在的人类的确非常需要孝道，如果没有这样的德行，要想真正拥有幸福和快乐也有一定的困难。

有些子女应该注意到：老年人心力非常脆弱，如果天天辱骂、虐待父母，最终使他们因此而死去，这和自己亲手杀害父母没有差别。如果在老人去世后为了避免别人的讥笑而向僧众供养跛牛、瘦羊、布匹和哈达，做一些表面的佛事，这实际上已经没有任何意义了[61]。这样的子女今生会遭受各种不幸，死后将如坠石般直堕地狱。

我是这样认为的，人活着的时候是最关键的，那时要多多行持于己有利的善法。如果生前没有及时行善，即便你有再多家产，死后家人也不一定为你作佛事。所以各位老人要趁活

[61] 在藏地，一个人就算再不孝顺，如果不给死去的父母作四十九天佛事，他也会觉得在人前没有面子，所以即便摆样子也要请僧人作佛事。但汉地不一定有这样的习惯，人死后尸体一处理完就没什么事了。

着时多行持善法。对子女来说，也要趁父母在世时多尽孝心，平时要多和父母沟通，如果有些人不能天天陪伴父母，也要经常和父母通电话；否则，如果每天因为忙着挣钱而失去了对父母的关爱，那钱挣得再多又有什么意义呢？不幸的是，现在很多中国人眼里只有钱，对家庭和父母越来越淡漠。前一段时间，美国《世界日报》报道，一项针对二十三个国家的最新民意调查显示，中国、韩国、日本的民众最看重金钱，这些国家的人民普遍认为金钱最能象征一个人的成功。这不是一个好消息。如果一个人只顾金钱，什么道德、良心都不承认，他不可能拥有今生来世的安乐。

因此，子女要与父母和睦相处，要共同努力在家庭中营造温馨的氛围。作为父母不应该太多嘴，有些老年人一直没完没了地说这个说那个，这样多管闲事是没有必要的。人到了一定的岁数，应该放下一切、专心修持善法，每天拿着一个大大的转经轮，除了念观音心咒、阿弥陀佛名号以外什么闲事都不管，最好能念完一亿遍或两亿遍心咒或佛号。身为儿女，不应该与父母顶撞，也不要在衣食方面虐待父母。如果子女能尽心尽力孝养父母，则自己今生来世都会吉祥顺利。从前，有母女俩在过一条湍

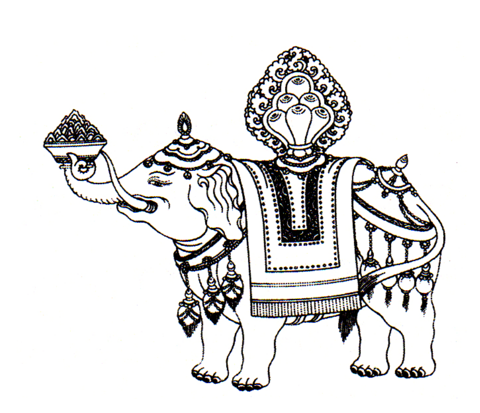
急的河时遇到危险。母亲心想：如果女儿能够得救，自己被水冲走也是可以的。女儿对母亲也生起了同样的善心。结果两人都被水冲走了。因为她们互相生起善心的缘故，死后都转生到了梵天界。

总之，我们最好能对一切众生怀有善心，如果没有这样，至少也要对自己的恩人怀有善心。《大方广如来不思议境界经》中说："若人有能勤修福德、常念报恩、悲愍众生，则为菩提已在其手。"意思是，如果能勤修福德、经常念恩、悲愍众生，对这种人来说菩提果位唾手可得。相反，如果连一颗善良的心都没有，想现前圣者的果位是不可能的。现在有些恶人宣称自己有高深莫测的境界，这只是欺人之谈，绝对不会是事实。实际上，世间的成功者都需要具足良好的品德，更何况说出世间的成就者呢？

这堂课下来后，各位道友应该好好反省：我对父母、上师有没有知恩图报之心？如果没有，一定要好好忏悔、改过自新，今后一定要对父母、上师有一颗感恩的心。这样的感恩心对自己的身心也很有利：如果一个人心怀感恩，看到任何外境都会觉得非常美丽，自己也会非

常快乐；如果总是怀有嗔心，见到任何外境都会觉得很粗糙，自己也会很痛苦。

总之，我们一定要经常祈祷上师三宝，发露忏悔无始以来所造的以不孝父母为主的一切罪业。如果这些罪业能够得以清净，往生极乐世界就不会有很大的困难。尤其是我们遇到了法王如意宝的传承，根据很多可靠的授记——凡与法王结缘者都能往生极乐世界，大家应该对自己往生净土充满信心。现在我们如理如法地修行，将来在清净的状态中离开世间，之后立即往生西方极乐世界，当自己的遗体火化后出现很多白色、红色、绿色的舍利，人们都争相供养自己的舍利。那该有多好啊！

《藏传净土法》思考题

第四十七课

1、什么是不与取？请列举《大智度论》中的不与取的五个条件。

2、分析不与取的等起。

3、解释大不与取、中不与取、小不与取。

4、不与取有何果报？

5、《方等经》云：“五逆四重，我亦能救，盗僧物者，我不能救。”解释此教证。

6、学习不与取的道理后，你有何感想？以后你将如何行持？

第四十八课

1、你如何理解龙树菩萨发愿不当僧众的执事员的密意？

2、有些人想：既然为僧众发心很难取舍因果，干脆我不发心了。请分析这种想法。

第四十九课

1、解释教证：“无学道者主人享，有学道者授受享，具有禅定能力者，得到开许而享用。”

2、看了“马上仪轨上师”的公案，你有何感想？

3、身为在家人，见到出家人的不如法行为应该怎么做？

第五十课

1、解释教证：“施主以信所施财，具德离患我开许，不具此者食一口，亦将还债如山王。”

2、《十善业道经》中宣说了哪十种不偷盗的功德？

第五十一课

1、什么是非梵行？

2、什么是大邪淫、中邪淫、小邪淫？

3、邪淫的等起是什么？

4、现在有些人以密宗的双运为借口作不净行，你是怎样看这个问题的？

5、邪淫有什么果报？

6、《法苑珠林》中提到邪淫有哪十种罪过？

7、断除邪淫有何功德？

第五十二课

1、什么是上人法妄语、大妄语、中妄语、

小妄语？

2、说妄语有何果报？

3、说实语有何功德？

4、看了狐狸欺骗群兽的公案，你有何体会？

第五十三课

1、现在有些人说：“我不愿意往生极乐世界，我要到地狱度化众生。”请结合大德的教言和公案评论这种观点。

2、什么是离间语？什么是大离间语、中离间语和小离间语？

3、离间语有何等果报？

第五十四课

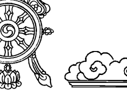
1、请列举《十善业道经》中的断除离间语的功德。

2、解释教证：“恒时若断除，离间拆散友，喜爱调和者，彼人生善趣。”

3、什么是恶语？

4、我们应该如何理解来自上师的批评？

5、解释教证：“舌如彼炽火，心则如其薪，恶言如猛焰，焚烧诸众生。”

6、恶语有何果报？

第五十五课

1、看了牛主比丘的公案，你有何感想？今后你将如何行持？

第五十六课

1、什么样的人容易说恶语？

2、学习了两位比丘辩论的公案后，你有哪些方面的认识？

3、在学习佛法的过程中，面对其他宗派大德的不同观点，我们应该如何对待？

4、解释教证：“不求他过失，亦不举人罪，离粗语悭吝，是人当解脱。”

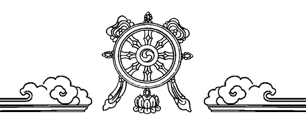
第五十七课

1、学习西哦色嘉比丘的公案后，你有何感想？今后你应如何取舍？

2、学习珠辛吉的公案后，你有何感想？今后你打算如何对待自己的父母？

第五十八课

1、学习“嘎雪连角”和“萨热歪嘴”的公

案后，你有何感想？

2、断除恶语有何功德？请列举《大方等大集经》中的远离恶语的十种功德。

3、解释教证：“断除诸傲慢，恶语伤感情，何者说柔语，彼士转善趣。”

4、解释教证：“若能不恶口，是名大丈夫，人中端正者，一切皆乐见。”

第五十九课

1、请列举《菩提道次第广论》中提到的七种绮语。

2、请解释什么是绮语。

3、在念诵或闻法时夹杂绮语有何过患？你有没有这样的行为？今后你打算如何行持？

4、绮语有何果报？

5、断除绮语有何功德？

第六十课

1、什么是贪心？

2、产生贪心的原因是什么？请结合教证说明。

3、我们应该如何对待上师的财产？

4、贪心有何果报？

5、解释颂词：“世间财如山，一切皆无常，云何为财物，如是作恶业？唯有愚痴者，能作如是恶。”

6、断除贪心有何功德？

第六十一课

1、什么是害心？

2、现在有些人以密宗的名义行持降伏法，你是如何看待这个问题的？

3、害心有何果报？

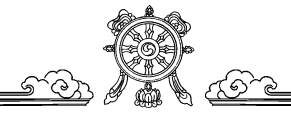
4、学习了害心的道理之后，你有何感想？今后你将如何对治害心？

第六十二课

1、看了两个小乞丐的公案，你有何感想？今后你应该怎么办？

2、解释教证：“心为法本，心尊心使，中心念恶，即言即行，罪苦自追，车轹于辙。心为法本，心尊心使，中心念善，即言即行，福乐自追，如影随形。”

3、解释教证：“谁制烧铁地？女众从何出？佛说彼一切，皆由恶心造。是故三界中，恐怖莫甚心。”

4、解释教证：“心为敌中敌，心外无他敌，如燧木自焚，心为自心毁。”

5、列举《十善业道经》中的远离害心的八种功德。

6、断除害心有何利益？

第六十三课

1、什么是邪见？

2、请列举各种类型的大邪见。

3、如果有些僧人和上师确实没有内证的功德，我们能否轻视他们？为什么？

4、经论中说：“十不善中邪见重。”为什么邪见的过患如是严重？

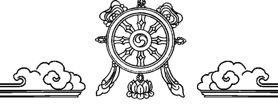
5、什么样的人容易产生邪见？

6、邪见有何果报？

7、解释教证：“若欲趋善趣，当修习正见，邪见者行善，其果亦难忍。”

8、《因缘品》云：“若将纯净吉祥草，系于腐烂之鱼上，彼草亦会变腐烂，依止恶友亦复然。”这个教证说明了什么道理？你今后打算如何行持？

9、有些人为了今生的幸福安乐，尽力作消灾延寿、顶礼转绕、净除罪障等佛事，然而，由于往昔的业力感召而屡遭病痛、失败等厄运。

这能否说明三宝无有加持、因果不真实？你是如何看待这个问题的？

第六十四课

1、有些人虽然积累了滔天大罪，今生却过得越来越幸福快乐，不必感受任何违缘和痛苦。你如何看待这种现象？

2、解释教证：“有者所造诸罪业，纵未即时如刀砍，然死降临头上时，罪业之果必现前。”

3、学了具髻国王的公案，你有何感想？

4、学了给热国王的两个儿子的公案，你有何感想？

5、什么是世间正见？

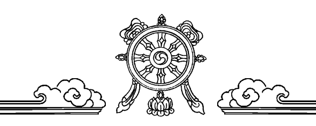
6、如果一个人今生无有邪见、诚信因果，细致取舍善恶、如理行持，则来世有何利益？

第六十五课

1、什么是五无间罪？请按照不同经论的观点解释。

2、请解释“无间”的意义。

3、为什么上师对我们的恩德超过佛陀？恭敬上师有何功德？不恭敬上师、违背上师教言、舍弃上师有何过患？

4、请解释教证：“闻一偈颂者，若不当作师，百世转为狗，成为具痣者。”

5、学了小驼背阿罗汉的公案，你有何感想？今后你应该如何对待自己的父母？

第六十六课

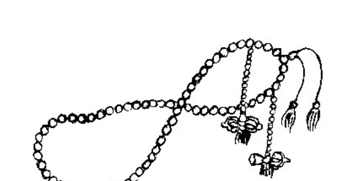
1、看了匝哦之女的公案之后，你有何感想？

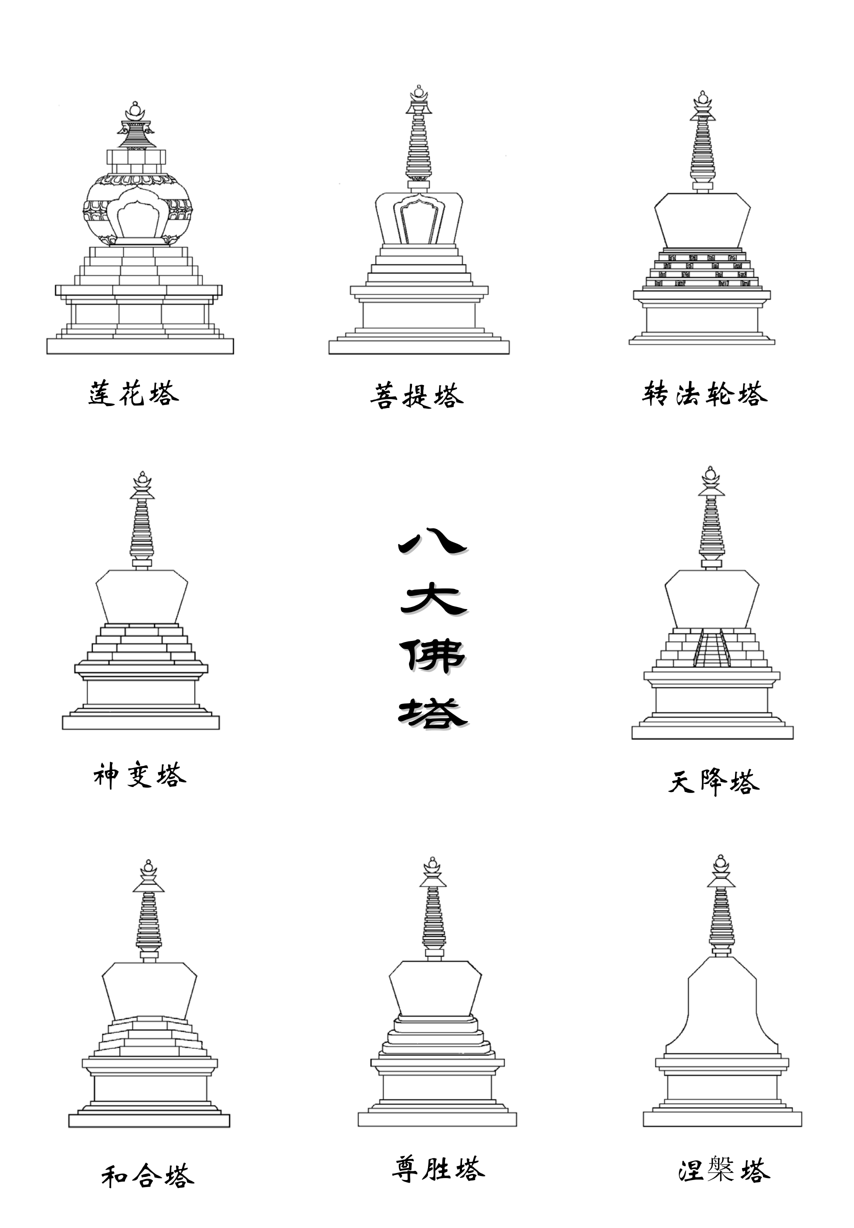
2、既然父母对我们有大恩德，我们应如何报答父母的恩德？

第六十七课

1、请解释教证：“承事应敬者，尤悯无怙众，不忘报恩德，乃是圣者行。”

2、学习这节课后，你对知恩图报这个问题有何认识，今后你打算如何行持？

莲花塔
菩提塔
转法轮塔
神变塔
八大佛塔
天降塔
和合塔
尊胜塔
涅槃塔